

經部

欽定四庫全書

經部

古周易訂詁卷十二

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官主事臣李棨

謄録監生臣周元濬

古周易訂詁卷十二

明 何楷 撰

繫辭下傳此夫子第六翼也

八卦成列象在其中矣因而重直龍反之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命孟喜本作明之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝姚信本作稱者也天地之道貞觀古喚

切者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確說文作寉然示人易以豉切矣夫坤隤孟作退陸董姚作妥然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭上篇言聖人作易之理備矣此章居下篇之首專以動言蓋易書之作不過教人慎動以避凶趨吉而已欲慎動莫若以正故獨提貞之一言即易之所為立本而成列者也八卦者三畫之卦成列者謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八相次之行列即上篇所言兩儀生四象四象生八卦八卦之列既成則无窮之象具載於其中矣如說卦所列乾為天又為首又為馬之類因此八卦而重之每一卦各以八卦加於其上則為六畫之卦凡有六十四卦

每卦六爻一爻各有一義則三百八十四爻之理又畢備於其中矣所謂因重之象以邵子次序圓觀之似為親切而排之者亦復不少邵子之書曰一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分分為六十四夫一分為二者儀二分為四者象四分為八者卦此傳文所有也若十六與三十二何名乎乃邵子肇造耳其來彈射者以此雖然此非邵子之師心也自然之象數也夫重卦之時或即加一卦於一卦之上未必如邵子之逐爻漸生不可知顧自然之象數既有之矣雖存之何害甚矣近儒之褊也善乎朱子之言曰若旋生逐爻則更加三變方成六十四卦若併生全卦則只用一變便成六十四卦雖有遲速之不同然皆自然漸次生出各有行列次第畫成之後然後見其可盡天下之變又曰邵子之前論重卦者多只是說先天八卦於內每卦上復畫八卦於外而後得六十四卦是出於人為與此之天然者不同矣此語殊有義理請以邵

子所圖者默識於心知六畫卦有自然之位序而不必標十六與三十二之痕可也其重卦之人王弼虞翻孔穎達陸震陸德明以為伏羲鄭康成淳于俊以為神農孫盛以為夏禹司馬遷揚雄皇甫謐以為文王今按書大禹謨云龜筮協從則重卦其來已久周官三易其經卦皆八其别皆六十四亦重卦也斯禹雖叙疇文雖演易原非重卦之人至若稱引神農尤無稽據按淮南子曰伏羲為之六十四變周室增以六爻所謂六爻蓋指爻辭也然則伏羲既畫八卦即自重為六十四卦淮南此諸儒最為近古所傳當得其實剛柔相推者剛柔二畫互相推而去之剛易柔柔易剛也蓍數九六之變涵於此相推中矣變以蓍言蓍未揲則未有九六故曰變在其中繫辭於此爻之下而命名此爻之占為吉為凶則人之動作營為而或吉或凶盡載於此辭中矣動以人言雖未有之而理已具故曰動在其中夫人之吉凶悔吝不自生必生於動故揲蓍求卦亦必以變動之爻

觀之易六十四卦三百八十四爻不過九六而已易有九六是為之本无九六則以何者為本故或剛或柔各有一定之畫者植立其本根者也若蓍變之變而不常卦變之通而不滯蓋隨時而趨理所當然故剛或以柔柔或以剛向乎時者也趣者向也夫吉凶者悔吝之積也有趣時必有勝負然必正者勝不正者負貞者固守以正而不妄動也一部易經皆利於正蓋以道義配禍福也故為聖人之書惟正則勝不論吉凶也術家獨言禍福不配以道義如此而詭遇獲禽則曰吉得正而斃焉則曰凶京房郭璞是也韓康伯云貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其惟貞者乎老子云王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一御也道者天地日月之正理觀示也即下確然示人隤然示人意天地之所以示人日月之所以照臨惟是貞耳天地日月不能違而況人乎天下之動雖多而要之於貞則一執舍正而別為一吉

凶哉人能動合夫貞則動獲夫吉矣確然者健貌隤然者順貌易中爻象雖多槩於乾坤而止凡九皆乾凡六皆坤而乾坤之道槩於易簡而止易簡者乾坤之貞一也聖人作易爻也者不過效此貞一而作象也者不過像此貞一而立使不效像乎此則聖人之易與天地不相似矣爻象方動於蓍策之中吉凶即見於辭命之際故謂爻象之在書者為內吉凶之在事者為外理有同然觸之自應趣避得宜功業立見聖人所以諄諄焉而命之者蓋欲人擬之議之就其功業所謂變而通之以盡利也雖然唯恐人不與吉會者聖人之仁而唯恐人不與正合者尤聖人之義若乃教人不論吉凶必以貞勝而歸於一者則繫辭覺民之本指也故曰情見乎辭不爾而區區談吉凶則瞽史之術耳

因而重之為六十四卦圖

乾

乾　太　陽

夬 大有

大壯 小畜

需 大畜

泰　　卦
履　　兌

兌 睽

歸妹 中孚

節 損

臨　　卦　陽
同人　離　少

革　離

豐　家人

既濟　賁

明夷　无妄　卦　震

隨　噬嗑

震　益

屯　頤

復　卦　陰　儀

太極

姤　大過　巽少陰

鼎　恒

巽　井

蠱　升卦

訟　困　坎

未濟　解

渙　坎

蒙　師卦陽

遯　艮太

咸

旅

小過

漸

蹇

艮

謙　卦

否　坤

萃

晉

豫

觀

比

剝

坤　卦陰儀

天地之大德曰生聖人之大寶孟喜本作保曰位何以守位曰仁王肅王伯玉桓玄明僧紹本同陸德明本作人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包古文作庖又犧古本又作羲孟喜京房作戲氏之王于況反天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地王昭素謂與地之間多有天字未必然司馬貞史記補引此亦无天字之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網古文作网罟以佃音田古本亦作田以漁古本亦作魚蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木

為耒陸德明云一本或作梂木為之耒耨非耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通古一本无此三字通則久是以自天祐古文亦作佑之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳陸德明作挎木為舟剡陸本作掞木為楫古本又作檝舟楫之利以濟不通致遠以利天下古一本无此一句蓋取諸渙服說文作犕牛乘馬引重致遠以利天

下古一本无此四字 葢取諸隨重直龍反門擊柝說文作㰁以待暴鄭本作虣客葢取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下葢取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯古之葬者厚衣於既反之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨葢取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察葢取諸夬此章言聖人作易用經世之事天地

之大德曰生者天主生物之始地主生物之成也董仲舒云王者欲有所為宜求端於天天道之大者在陰陽陽為德陰為刑刑主殺而德主生是故陽常居大夏而以生育長養為事陰常居大冬而積於空虛不用之處以此見天之任德不任刑也天使陽出布施於上而主歲功使陰入伏於下而時出佐陽陽不得陰之助亦不能獨成歲終陽以成歲為名此天意也王者承天意以從事故任德教而不任刑刑者不可任以治世猶陰之不可任以成歲也仲舒此論卷大德曰生之義矣或曰物過盛而當殺不殺天地何能容蒭狗之說葢亦近理大德曰生設教然耳曰毋患天地之不能容自鴻荒至於今不積矣葢盈虛消息之氣相半人雖求生而為生甚難葢之以必消之氣故存之與亡正相等如又殺之消當更多易書中陰陽分半也聖人不聽其自分而常扶陽抑陰以為生之甚難而殺之甚易也朱子云天地以生物為心葢天地之間品物萬形各有所事惟天則

確然於上地則隤然於下一无所為只以生物為事天地生物生人又生合德之聖以居君師之位為人物之主而後天地之所生得以各遂其生聖人之大可貴重者曰君師之位苟有其德而无其位則亦不能相天地以遂人物之生故位為聖人之大寶所謂崇高莫大乎富貴也韓康伯云夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位守位之道在於仁愛所謂大德曰生也財者天地所生之物以養天地所生之人以財發身仁之道也陸績云人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣理財者備物致用立成器以為天下利以乾坤為本以陰陽為端以四時為序以日星為紀月以為量而五行水火木金土皆可得而財也既理財矣而又立名定分以正其辭而又明刑飭法以禁其為非義也所以行其仁者也下文作網罟教耒耜日中為市刳舟剡楫服牛乘馬造

杵臼葢宮室易棺槨皆理財之事垂衣裳用書契皆正辭之事重門擊柝弦弧剡矢皆禁民為非之事聖人得富貴之位本仁以愛人明義以立政然後可以保蒸民之生配天地之大故以義農黄帝堯舜實之皆聖人之富貴者也先言包犧觀物制易繼言聖人觀易制物皆尚象之事為是物先卦即為是卦先物即知者復通為一史稱包犧氏取犧牲以充包廚故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之虙犧又鄭玄云包聚也鳥獸全具曰犧又虞翻云炮啖犧牲號庖犧氏其名義葢不可考即太昊也仰觀俯法謂觀法其陰陽剛柔之理氣之有文者曰象形之有理者曰法漢書藝文志相地為形法家天有雷風日月雷風氣也日月象也言象可以兼氣地有水火山澤水火質也山澤形也言形可以兼質觀鳥獸之文與地所宜之植物本乎天者親上凡動物首向上故屬之天本乎地者親下凡植物本向下故屬之地抱朴子云八卦生鷹隼之所被六甲出靈龜

之所負蓋謂鷹隼羽文亦有八卦之象而朱子亦謂龜背上文中間一簇成五段兩邊各挿四段共成八段于八段之外兩邊周圍共有二十四段中間五段者五行也兩邊挿八段者八卦也周圍二十四段者二十四氣也箇箇如此然則包犧則圖書而作易當不過如是蓋亦觀察中一事耳近取諸身若乾為首坤為腹之類遠取諸物不兼動植言只如乾為金玉坤為布釜之類朱子云俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已於是始作八卦精以通神明之德從觀天察地來也粗以類萬物之情從觀鳥獸以下來也神明之德幽而難測故曰通萬物之情雜而難辨故曰類夫自八卦作又重而為六十四卦則天地人物之理畢備於斯而歷聖之創制立法不能外矣故曰易冒天下之道下文取離取益等事亦以其義其象與卦有相合者耳必謂尚易象而制器非也教民肉食自包犧始蓋上古未有耕種則鮮食乃其先也南軒張氏云古者禽獸多而人

民少故伏羲氏為之網罟以佃以漁非徒使民皆知鮮食之利抑亦去其害而安其居也以散絲散麻絣緊而合之曰結結之以為繩也罔以取獸曰佃罟以取魚曰漁或曰罔罟通用上古之時已有結繩矣作之而為罔罟者羲皇也或曰結繩而治亦自羲皇始結繩罔罟二事結繩以防欺詐因以為罔罟而佃漁也二說未詳孰是取諸離者其象則離卦中爻為巽繩之象也離為目虧實中虛互離為兩目網罟之兩目相承者似之其義則離一陰麗二陽之中其德為麗魚獸之物麗于網罟之中者似之蓋者髣髴之辭包犧氏没凡十五世而神農氏作民厭鮮食而食草木之實於是帝始教民稼穡號為神農沙隨程氏云飛走之類實害禾稼唯網罟佃漁之制立然後耒耨之利見於天下耜者耒之首斲木使銳而為之所以入土俗呼犂壁今又加以鐵鏵謂之犂頭耒者耜之柄揉木使曲而為之所以運耜俗呼犂衝總呼之則為犂耨耘除草也取諸益者其象則巽入

震動巾爻互坤土木入土而動耒耜象互艮為手下震
為足上巽為股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕
之象也又震巽二木皆行於春也其義則益下之道莫
大於耕鄭康成淳于俊謂神農重卦叅泥此以包犧取
離乃八卦之名而神農取益取噬嗑則重卦之名故也
神農又教民為市開封耿氏云有菽粟者或不足乎禽
魚有禽魚者或不足於菽粟鬻者无所取積者无所散
則利不布養不均矣日中者萬物相見之時也按周官
有三市此獨言日中者或粥市之初惟用日中後王乃
增朝夕二市與五十里為市而各致其民則天下之民
无不致矣市各聚其貨則天下之貨无不聚矣交互貿
易而退各得其所願所事取諸噬嗑者其象則離日在
上日中象震動在下交易象震為足又為大塗互艮為
徑路致民象巾爻坎水艮山百貨所出聚貨象日昃則
散離震之象皆不見矣其義則噬嗑食也市井交易飲
食之道且天下之人其業不同天下之貨其用不同今

不同者皆於市而合之以其所有易其所无各得其所亦猶物之有間者齧而合之此噬嗑之義也古說取音相同而以噬嗑為市合殊附會不經合沙鄭氏云十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本也神農氏與民並耕而食饔飧而治草衣无辨民不知貴賤之等迨殁後八代而黄帝氏作以及堯舜始制為典禮文物孔穎達云既云黄帝即云堯舜者畧舉五帝之終始則少皞顓頊帝嚳在其間也風氣漸開不可如朴畧之世數聖人流通其窮而當變之事使民勸於趨事而不怠倦繇之而莫知其所以然者神也以漸而相忘於不言之中者化也神而化之所以使民宜之凡此皆易理也易之為道窮極則改變改變則流通遁變遁通然後可以久而无弊是以自天祐之吉无不利天者理而已矣故上傳為君子之用易者言之下傳又為聖人之通變者言之也蓋自黄帝至舜而制作始備故孔子曰後世雖有作者虞舜為弗可及矣當時垂作會

之衣絺繡之裳而天下治蓋恭己正南面之容也抑上衣下裳如天尊地卑所以彰其身而示人上下之禮以止邪僻於未萌也禮達而分定故天下治取諸乾坤者其象則乾為衣坤為裳其義則陽尊而在上陰卑而在下故周易首乾繼以坤焦竑云十三卦獨乾坤合而不分上古衣裳相連乾坤相依君臣一體也後世衣裳離而為二尊君卑臣上下判隔失古意遠矣今猺川苗寨多衣統裠上下相連猶是古法所謂禮失而求諸野也刳者剖而使空也書刳剔孕婦之刳剡者斬削也刳木中虛為行水之舟剡木末銳為行舟之楫濟不通者橫渡水也與濟人溱洧濟字同溪澗江河或東西阻絕或南北阻絕皆不通也致遠為句或逆水而上或放流而下皆致遠也近而可以濟不通遠而可以致遠均之為天下利矣取諸渙者其象則巽木在坎水之上故彖曰利涉大川象傳曰乘木有功又上五畫中虛有舟象初畫偶有二楫象其義則阻絕隔遠之地若无舟楫以通

其往來天下皆渙散也舟楫之利既興則日月所照霜露所墮莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣牛以順為道故服而馴之以引重為其力也馬以行為事故乘而駕之以致遠為其敏也天下之人皆受其利程子云服牛乘馬皆因其性而為之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也取諸隨者其象則下動上說震下兌上震本坤所變坤為牛一奇畫在後者陽實而大引重之象也兌本乾所變乾為馬一偶畫在前者大道開張致遠之象也中爻互巽為繩互艮為鼻又為手震為足服之乘之象也其義則動靜行止皆隨人意不勞而得其欲故動而說此隨之義也川塗既通則暴客至矣不可无禦之之術故設重門以閑之擊柝以警之以備為暴之人取諸豫者其象則坤為闔戶互艮為門闕重門象震為木又為善鳴柝象艮為手擊象中爻坎為盜暴客象或云上二偶畫象重門一奇在中象擊柝於門內而坤衆安居於內其義則豫者逸也又備也謙輕而豫怠

逸之意也恐逸豫故豫備前此民知粒食而不知脫粟截木為舂粟之杵掘地為容粟之臼臼杵之利使民茹其精而辭其糲咸得濟其所欲取諸小過者其象則上震為木下艮為土上動象杵下止象臼中爻兌為毀折斷與掘之象也艮為手大象坎陷臼舂之象也其義則既已粒食又杵臼以治之使精小事之過詳者然而萬民以濟亦所謂可小事者與外有擊柝以防暴客內有杵臼以治粒食而无以威不軌則雖有險而不能守雖有粟而不得食於是張弦於木為弓剡銳木端為箭弧矢之設所以示有警備而使天下知畏此其利也取諸睽者其象則互坎為絲弦象坎又為木堅木象兌為毀折剡象互坎為弧弧中弸強上下兩稍弱故象坎離為矢矢前鏃後括實中筍虛故象離其義則睽乖然後威以服之此合睽之具也故有張弧說弧之占云黃帝以前未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢後世聖人謂黃帝堯舜始易之以外垣四周之宮戶牖以內之室有直

承而上之棟有雨垂而下之宇以備震風凌雨棟屋脊檁也宇簷也考工記棟尊而宇卑則吐水疾而霤遠以隤下為宇是也取諸大壯者其象震動在上乾健在下風雨動物棟宇健物風雨動於上棟宇健於下大壯象也或云棟取四剛象宇取二柔象其義即壯固之意古之藏尸者以薪藉其下覆其上若衣服然葬之郊野之土中不近山川也不崇土為墳不植木為識居喪之期无日月多少之數後世聖人以衣薪為不足以藏之始易之以內棺外槨按禮有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺槨瓦棺始不衣薪也堲周始有槨之象然皆陶冶之器陶冶出於土及其久也必復於土不能无使土親膚故殷人以木易之今歸諸黃帝堯舜所作未詳取諸大過者其象下巽上兌大象坎坎為隱伏埜埋象虞翻云巽為木為入處兌為口乾為人木而有口乾人入處棺斂之象鄭玄云初六在巽體巽為木上六位在巳巳當巽位巽又為木二木在外以夾四陽四陽互體為二乾

乾為君為父二木夾君父是棺槨之象其義則大過者過厚也杵臼養生不足當大事故取小過之義棺槨送死足以當大事故取大過之義焉黃帝以前民淳事簡事之小大唯結小大之繩以識之亦足以為治至後世欺詐漸生而書契不容不作矣聖人易之以刀筆畫木簡為文字之書言有不能記者書識之刻木為一二三四之畫而中分之予者執左取者執右以為合約之莂事有不能信者莂驗之百官用之以治其職萬民用之以察于事取諸夬者其象則乾兌皆金乾為言兌為決金以鍥言決事象決五奇書與契皆始于一畫積至五而變上畫偶又象契上端分處其義則夬乃君子決小人之卦有書契則考核精詳稽驗明白所以決去小人之偽而小人不得欺亦夬義十三卦終於夬者蓋器利用便則巧偽生憂患作聖人憂之故終之以書契書契立而討官邪蒐民慝雖天雨粟鬼夜哭傳之後來不无深文舞文便文具文諸失而所得終多非一時之利實

萬世之大利也十三卦之制作自畫卦而始至書契而終益萬世文字之祖肇於畫卦而備於書契也夫是十三卦者謂先有是象而數聖人規規然法之以制器萬萬不然然亦足以徵易理之博矣孔子曰吾觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉夫以坤乾之易盡殷道則亦猶之取十三卦之意也至若網罟等作一智者可創何必聖人雖蚩尤鯀桀之暴亦有所作顧作而仁者必聖人是以人懐其利也且非獨一聖人為之而已更歴五聖人而後備益聖人能為之而能不為以待夫時之自為時乎未至聖人不先故非後聖人能加於前聖人前聖人能留以俟後聖人也甚矣斯人生生之道若此其難而聖人所以生生斯人者若此其勞也故曰如古之无聖人人之類滅久矣鄭元錫云乾坤者造之物聖人者制之器造物者固將以用之而備物制器者因其用而用之者也天時有生也地理有宜也人官有能也物曲有利也聖人通變宜民神化之以成能而已

矣莊子者知天而不知人者也以服牛乘馬治埴斲木為失其真性不知服之乘之治之斲之皆因其性然而制之也令馬不乘牛不服而聽其踐霜雪齕草飲水翹足而陸已也何獨廢伯樂抑且廢馬其言曰民有常性織而衣耕而食是謂同德一而不黨而織必裂麻枲耕必破埴塊食必刈稻黍粱稷而炊之何謂性也埴麻稻黍之性豈願人裂之破之夷刈而炊之哉故牛馬四足天也絡馬首牽牛鼻而服之乘之人也亦天也令穿馬之首而絡牛之鼻車以濟涉而舟航驅之陸也必不行矣何也失其性也唯然知制器備用之為性也尚易也尚易尚象也尚八卦自然之象而已矣

是故易者象也象也者像孟京虞董姚本還作象也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也此章專言

卦之取象是故二字承上章論制器尚象而言易未有文字之時但以卦畫之象示人而已所謂象者像也以彼方此之謂像神明之德像萬物之情在六畫中其所肖似之象未有不髣髴可見者此伏羲之易也彖則舉一卦所具之材質而繫之辭以言其全體之象爻則廣摹天下之群動而繫之辭以言其一節之象材可用而未離於樸天下之動則雕琢多而情偽无乎不有故象必得辭而始顯此文王周公之易也更三聖人易理大備是故吉凶生而悔吝著令人可趨可避也蘇子瞻云象者像也像之言似也其實有不容言也故以其似者告也達者因似以識真不達則又見其似似者而日以遠矣彖楊用修云茅犀之名豨神是已犀形獨角知幾知祥是則彖者取于幾也木梃曰材材幹也爻蘇子瞻云折俎也古者謂折俎為爻其文蓋象折俎之形後世以易有六爻也故加肉為肴以别之爻則何為取于折俎也爻者效天下之動分卦之材裂卦之體而適險易

之變也效呈獻也生者從此而生出也著者自微而著見也吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意至于吉則悔之著也吝有文過之意至于凶則吝之著也原其始而言吉凶生于悔吝要其終而言則悔吝著而為吉凶也按蔡氏攸云昔者聖人之作易也始畫八卦而象在其中象與卦並生以寓天下之賾故曰易者象也葢俯仰以觀遠近以取神明之德可通鬼神之情狀可得而況於人乎況於萬物乎及因而重之發揮於剛柔而生爻則擬諸其形容者其變不一而象亦為之滋矣故邑屋宮庭舟車器械服帶簪履下至鳥獸蟲魚金石草木之類皆在所擬至纎至悉无所不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此以制器其在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指為魚兔筌蹄殆非聖人作易前民用以教天下之意也是說也愚欲取以告學者凡愚之於易有不通者必以象求之而後得其說

象者畫之義疏也理合矣而象未合不敢從也象合矣而理未合不敢從也象與理合而真象真理出矣或取諸正體或取諸互體或兼取正互之變體甚有正互變之所不可例而偶出于一時之妙合者要之无一而不出于自然自王輔嗣詮理不詮象而以孔子之傳繫辭不言象為口實不知文王周公之言象備矣孔子變之而言理此所以為先後聖兩行之書也然小過之彖曰有飛鳥之象焉則孔子未嘗不言象也特畧之耳夫隔垣而望者未能辨其人之真姑自其衣冠膚髮聲音笑貌以求之亦什常得九故意既得則我能造象何象不忘若意未得象何可忘也何者彼之所謂意未必四聖人之所謂意也愚之詁易也從象入下學之學也大雅諵余余无憾焉

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行

下孟反何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也此解六子之卦也震坎艮陽卦也而其畫一陽二陰則多陰矣巽離兌陰卦也而其畫一陰二陽則多陽矣夫既多陰矣而卦何以謂之陽既多陽矣而卦何以謂之陰哉設問辭也蓋少者多之所宗衆者一之所歸震坎艮雖多陰而奇者為主是以謂之陽卦也巽離兌雖多陽而耦者為主是以謂之陰卦也宋史姦臣傳曰君子雖多小人用事其象為陰小人雖多君子用事其象為陽正此意也朱義以四五之畫言非是乃若其德行則何也上問其故是逆之粗者此問其德行是理之精者陰陽雖相勝而无兩大陽為君道陰為民道不可易也人盡民也君一而已主必致一民无二王陽卦一君而二民以一君為主則名分正定此君子之道常道也陰卦二君而一民二君共為主則政出多門

乃小人之道非常道也此陽卦之所以為貴而陰卦之所以為賤也不曰一民二君而曰二君一民者葢不欲亢民於君之上亦尊陽之意然在諸卦為陽卦者未必皆君子之道為陰卦者未必皆小人之道葢但以陰陽之大分言耳

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍

常昭云古伸字

蛇陸德明本作虵之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期陸德明本作其將至妻其可得見邪易曰公用射食亦反下同隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成

器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸（舉正作動）不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何（河可反）校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家

可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮陸德明本作尟不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝音升其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉漢書引此有凶字之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗

復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪緼古文又作氤氲說文作壹壹萬物化醇男女搆鄭元本作覯云合也精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易以鼓反其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與舉正作輔也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶此章錯舉十爻皆教人安身之理而其理則備于咸九四一爻非泛釋也下經

首咸下傳亦首咸咸者感也人以身涉世不能无感而害恒起于感絶感非也妄感亦非也惟退藏于密敬小慎微感而无感之心者能神于感此一章之大旨焦竑以經分上下陰陽各有定數上繫七爻起中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起咸憧憧往來卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤凡六日七分中孚至復亦六日七分陰陽自然之數也此未必然葢偶合耳咸九四心學也語无心之心也其曰憧憧往來用從爾思者爻以貞吉悔亡為義咸卦象人身四居三陽之中當心之位上下二陽各有所比而不能專於所應四則去二與上遠乃无心无為而自然得其正應者故貞則吉而悔可亡若憧憧往來是游思也所思之用將隨四之思而至譬如空華非有實也葢咸之也故聖人特於此爻發明心學之要心之官則思慮不出于心之思但思之深耳天下何思何慮所謂何思非不思也謂其思皆莫之思而思也所謂何慮非

不慮也謂其慮皆莫之慮而慮也所以然者何也天下萬變紛紜而理各有定理之在心者同因事之不同而所行之塗各殊理之在心者一因事之不一而所發之慮有百塗雖殊慮雖百而應事之理則同而一也故定心應事動而无動則亦何思何慮之有且夫人心无不往不來之理寂感動靜人心之往來也如日月寒暑之往來皆出于自然未嘗以往來為病惟憧憧則失其往來自然之本體耳故日月互相推去而相代之明生寒暑互相推去而四時之歲成往者屈矣來亦時信往即來之屈來即往之信屈信相感而有明生歲成之利此天道往來自然之感也不假思慮无事安排若憧憧之感則害矣張子云屈信相感而利生焉感以誠也情偽相感而利害生雜以偽也夫既曰屈信相感而利生矣恐人知信之利而不知屈之所以利也故以尺蠖龍蛇明之蠖屈蟲郭璞云蝍蝛也漢志云蠖之義蓋取諸尺蚓之義蓋取諸引隻于尺伸于引今人布指求尺一縮

一伸如蠖之步其尺蠖謂乎龍蛇至冬則必蟄所以伏氣山林冬暖而蛇出者往往多死是无以存身也尺蠖不屈則其行不能信既信而再行則又屈龍蛇不蟄則其來歲之身不能奮既奮於來歲則又蟄此物自發其天機也彼惡知所以然惟人有知有知則鑿其機故以往感來以來感往而不勝其計度之私自然者以漓此用知之過也蓋聖人不思而得故曰何思何慮學者須以思學聖人之不思專取屈蟄言之者亦主靜之意非主靜則不能精義非精義則无以研幾大凡聖人之學非黜知而不用取合自然而已故思慮不无而終无一思慮君子知无往无來之謂義而究之於无心知自往自來之謂義而究之於无心之心義不以无心裁不以有心裁天則也夫是之謂精義妙之乎屈伸往來之中而无古者神乎究其義至於極精而入神觸手之所提觸目之所揣不爽錙銖其致用皆不期然而然用无不利身无不安泰宇常定天光自發德之所繇崇也此君

子繇賢入聖之功蘇子瞻云精義者窮理也入神者盡性以至于命也窮理盡性以至于命豈徒然哉將以致用也譬之於水知其所以浮知其所以沈盡水之變而皆有以應之精義者也知其所以浮沈而與之為一不知其為水入神者也與水為一不知其水未有不善游者也而況以操舟乎此之謂致用也故善游者之操舟也其心閑其體舒是何故則用利而身安也事至於身安則物莫吾測而德崇矣然此之為境猶可得而知也過此以往則繇勉而安不思而得寂然不動感而遂通如日月寒暑之往來屈伸相感而利生焉所謂窮神知化德之盛也超超絕特不可以知知也葢入神者猶二之窮神而天不能為之制矣淺言之為義深言之為化化者天事也窮神則知變化之道矣神不可測安所容吾窮然乃曰窮神正窮乎其所无容窮者也化不可為安所容吾知然乃曰知化正知乎其所无容知者也窮无窮知无知斯乃為德之盛也夫德盛而崇非所言矣

无心之盡以至於无心之不盡耳少容心焉譬之一塵亦塵而太虛為之障吾未見其能通天下而不隔少不盡心則又厭塵離塵吾未見其能通天下而不隔未合自然故也經文言貞而此言義義也貞也一也下九爻皆以發明此爻之義困三解上噬嗑初上否五鼎四共六爻言安身也豫二復初兩爻言精義也損三益上兩爻言往來也夫擇地而蹈所以安身也困之六三履非其地欲上于四而四不納是困于九四之石也三又乘二二是剛陽非已所乘是下據于九二之蒺藜也周禮罷民之有過惡者坐諸嘉石石非所宜困而三困焉雖未麗於法名已辱矣罪加重而置于叢棘者入圜土收教之不能改而出圜土者殺蒺藜非所宜據而三據焉死期將至身何危如之卦以剛見掩為困而夂以柔掩剛為危小人固不足惜然亦可為不擇地者戒也相時而動所以安身也解之上六上為天位六為飛鳥飛而戾天象小人之鷙害者憑權怙勢至此時惡已熟矣四

居上公之位用以解悖坎弓離矢射上六之隼於高墉之上應手獲之旣有其具又善相時故也君子不恃无獲恃无時不恃无時恃无器挾道必周藏身必固非時无倡明於屈信信屈之感慎慮以靜善其器而藏之豈為不豫哉藏而後發發以時動其動也中矣括謂結礙動无結礙故出則有獲以語乎其器完成而後動者也不知合變者不可以師張一目之羅不可以求鳥也器未成而亟自用其如倖之不可强儌何所謂尺蠖之屈龍蛇之蟄九四有焉動而不括斯利用安身矣釁戾之積常自纖纖也勿謂何傷其禍將長小人以小惡為无傷而弗去也仁義无小彼弗為也見利輒動被之惡名而不恥恐之以清議禍福而不畏故惡積而不可掩罪大而不可解原其初焉无責耳矣此噬嗑初上所以始於滅趾終於滅耳也身將滅焉其何能安不足道也故君子勤修甚哉人之不可有所恃也安其位者勢必危保其存者勢必亡有其治者勢必亂保者自矜而守之

之意若謂存可長保者是以君子在上雖當全盛之時而不敢忘倚伏之警國家固于磐石鞏於覆盂安身可知矣否九五所以有包桑之固者以常存其亡之心故也故君子去恃古人君之用人必度其德量其知與力而後授之官為之臣者亦必自度其德自量其知與力而後居其任雖百工胥史且猶不苟况三公乎屠羊說之所以見稱也君子將欲有為于天下非固却大任之來然必其有以受之非徒貪爵祿也貪爵祿而不返如赴火之蛾鮮不及矣鼎九四以陽居陰又乘兩陽剛之上不勝其任故有覆餗之凶公餗覆矣身將不免故君子寗已是之六爻也為君子者二為小人者四君子未有不自全者小人未有不自菑者安危之道可以觀矣素位而行之行无越思如農之有畔憧憧焉何益老子云吾所大患為吾有身苟吾无身吾有何患聖人所謂身則為天地立心為生民立命之身也是故言道必及身夫惟大雅既明且哲聖人取焉安身本于精義精義

又要在察幾若豫之知幾復之庶幾可謂能精義者也明于屈與蟄者也周子云動而未形有无之間者幾也是幾也境與意皆有之豫六二之幾幾之在境者也萬事之變其幾必有先動者至人於凡事之交驀然而來猝然而往雖意象紛綸眩惑萬方而輕重緩急等差降殺潛行而不窒冥會而不紊若素嘗較量於尺度權衡而停審之極又神觸神覺神覺神應若手自持足自蹈取物於掌股而不勞若飲食起居而忘其為鉅大艱難不常有之事顧盻即起而致行之不疑者知幾故也葢知至於幾而神矣然人心至神本无不燭燭心有所繫天明為蔽夫故當幾而不知苟其心一无所繫如六二之上交不諂下交不瀆則此心空洞如水映鑑燭何不足知幾之有豫之九四以不中不正為豫之主三比之初應之初與三皆四之黨與也二中正自守在初與三之間非惟不阿附四之權勢雖四之黨與亦不與之深交葢杜絕依附之事於幾微之時上交以上卦之四言

下爻以下卦之初三兩爻言瀆褻抑也幾之動也朕而未著故曰微適見其幾則无弗吉故曰吉之先見而不言凶朱義引漢書吉之之間有凶字贅也試觀豫初曰凶三曰悔而二獨以貞吉稱則吉之先見可知已見幾而作不俟終日言赴幾之速也介判決意夫人赴幾之不速无亦見之依違不斷故苟如石之銛裂截然兩判寧用終日故曰斷可識矣臨川吳氏云穆生得免申白之禍者能見幾而作也劉柳竟陷伾文之黨者不能見幾而作也君子知微以下重咏嘆之也知微知彰微而能彰介于石也知柔知剛柔而能剛不終日也其為衆所瞻仰有以夫故曰萬夫之望復初九之幾幾之在意者也殆者將也庶近也言顏氏之子其將近于知幾乎知幾其神即窮神之神也聖人所以窮神者知幾而已顏之不遠復庶幾聖人之神微聖心无動无靜止體自如顏子或不无微動於意然動即覺覺即止所以為不遠復所謂小而辨物復以自知也韓退之云顏子之過非

發於行彰於言之謂也生於其心則為過矣顏子止之於始萌絕之未形所以為庶幾程子云顏子无形顯之過夫子謂其庶幾未能不勉而中所欲不踰矩是有過也合之可識不遠復不貳過之義或云於幾處透徹則定靜安慮而得其所止幾者兩間止者中極惟顏子殆庶故能擇一善於不善之中亦可味復者陽反來復也初陽來復處卦之初復之最先故不至於悔而有元吉顏子以之夫能知幾則能窮義之精以入于神然後可以其身試于往來之途出而與人相感或者見世途多艱遂欲冥感却應非也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣无感无應則何以成世界故又舉損益二爻終之以明交感之義損自下乾上坤而變六三一爻上下相交者也絪麻枲也縕綿絮也借字以言天地之氣纏綿交結之意醇者凝厚也本醇酒亦借字也以卦象言地在中爻上下皆天有天將地纏綿之象故曰天地絪縕以二卦

言少男在上少女在下男止女說有男女搆精之象絪縕者氣之交也故物之以氣化者其氣醲厚而能醇搆精者形之交也故物之以形化者其精凝聚而能生致一只是搆精男女之精俱到凝結而為一故能化生一到一不到不可言搆不可言一也兩則能相與三則亂矣詳在本爻下夫艮三索而得男乾道之所以成也兌三索而得女坤道之所以成也使損之三上不易則艮兌之象不見故所謂損下益上者專在六三一爻焉以卦義言君民相與之道亦猶是也咸損皆山澤之象觀損之三爻以不繫於初二兩陽而得其正應則咸九四貞吉之義其理亦可推矣上下不交為否初四相易為益上處卦極頑然不動猶之上下不交者也彼不肯益下故下還擊之无交所致也夫君子之莅民也以財發身不以身發財故能安其身安其身斯可以動矣若自處于可危之地而驟欲動民則民不與也仰不愧俯不怍故能易其心易其心斯可以語矣我實不德而以空

文令未免有𠕋疑之心則民不應也下之親上也如子弟之親其父兄是謂定其交定其交斯可以求矣素无恩于民卒有緩急而望民之拯援已則民不與也夫上好仁下未有不好義者也不然傷之者至矣凡此皆上九不恒其德而子立之象也抑微獨君之於民而已人不能逃虚而自為也將𥠖憧憧而斷絶其往來焉惡可非徒无以經世恐亦无以安身矣所貴乎精義者謂其能劑量天下也雖有禍心不悠權衡故可以自安亦可以安人進而知幾則入於神而用益利身長无患而人益來歸此以无往來而致往來于不窮者也守此道不廢可以為感應主況又有窮神知化而過此者乎故此一篇大文字也爻之指尚狹而聖意之所存者蓋潤宋儒誤以為隨一時之所欲言而或者欲取上下繫十八爻之辭同列于乾坤文言之後則淺之淺者也

子曰乾坤其易之門古本又有戸字邪乾陽物也坤陰物也陰

陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越（說文作逷）於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當（句）名辨物正（句）言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中（丁仲反）其事肆而隱因貳以濟民行（下孟反）以明失得之報（此章專論乾坤為易之門乃六十四卦之所從出而賛彖象繫辭之妙乾謂奇坤謂偶門者物之所從出者也易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故曰乾坤其易之門不以闔戶闢戶言有形質曰物射禮畫於地以置足者亦謂之物一奇象陽一偶象陰則有形質矣陰陽合德謂二物交錯往來剛

柔有體謂成諸卦爻之體陰陽之德未嘗不合然其體質之剛柔不易也以體天地之撰以通神明之德正于其合而分分而合得之撰數也九天數六地數三百八十四爻皆受天地之數也有形可擬故曰體隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德有理可推故曰通體天地之撰承剛柔有體言兩體字相應通神明之德承陰陽合德言兩德字相應以上俱指卦畫言稱名謂所稱之名一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物象或言事變是也雖稱名龐雜而莫能越乎陰陽之類於歎歎聲歎其稽核之審也易上古未有辭至文王周公始作意者見中古以來人心日浇迷謬愈甚不得不詳詔之若當盛世則卦畫足矣焉用此為所謂人病而後求藥不病不求藥也聖人之心痌矣侯果云言邪示疑不欲切指也夫易書所載彰明於已定之理而昭察於古來之事而其彰察之妙有可言者人事屬顯易則以天道而微妙人事之顯蓋以人事本之天道也天

道屬幽易則以人事而闡發天道之幽蓋以天道用之人事也開示切當使人曉然而无所疑確然而不可易所謂開而當也名辨物正承襍而不越言名即稱名之名名以物而辨物即陰陽之物物得名而正斷辭則備承彰往察來開而當言斷辭謂斷吉斷凶之辭備者理盡意盡无復餘也此句與以言乎天地之間則備矣語氣正同按言天下之賾言天下之動亦以言字起語舊讀非是其稱名也小以下覆上文而贊之也牝馬遺音之象卦之稱名者小也茅棘豕雉之象爻之稱名者小也而其所取之類皆本于乾之陽坤之陰非其取類也大乎類即上文稽其類之類彰往察來微顯闡幽其旨之所示者何遠也而其繫之為辭者罕有直言必假諸稱名以文飾之非其辭文乎凡委曲其文者未必皆中乎理易之辭雖文而旨則遠其言曲而中也將以迪人從也肆陳也凡敷陳其事者无有隱而不彰易之取類雖大而稱名則小其事肆而隱也將以啓人思也若

此者何為也哉上古民心出于一睢睢盱盱无得无失報于何有衰世民心貳矣情偽愛惡相感相攻而吉凶襍矣聖人因其貳而明失得之報以警之若曰庶有惕乎報猶應也失得之報吉凶之應也於以度之危而措之安濟民陷溺端在於此蓋至以報言而聖人之心滋戚矣故曰衰世之意

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修馬融本作循也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易以豉反益長丁丈反裕而不設困窮而

通井居其所而遷巽稱（尺證反）而隱履以和行謙以制禮

復以自知恒以一德損以遠（于萬反）害益以興利困以寡

怨井以辨義巽以行權（此章論聖人以九卦修德上經三下經六依經文之序而舉之）

雖以處憂患言其實聖學莫備于此中古謂文王時易乃伏羲所作然无其辭文王已前不過為占卜之書而已至文王始有彖辭教人以反身修德之道則易書之著明而興起者自文王始也文王拘羑里而作易故於處憂患之道曲而盡文王之易出而伏羲无窮之精義始著其辭皆前所未有故不云述而曰作程子云仁者不憂又却言作易者其有憂患須要知用處各别也天下只有一箇憂字一箇患字既有此二字聖人安得无之第二節言九卦為修德之具第三節以卦之體言第四節以人之用卦言德者行道而有得于身也入道先

從復禮始禮者聖人之成法卑如地者也人之欲无窮不範之以禮則萬過所繇蘗故履為德基基者積累之所始如築土下址也然心不自下雖勉而繇禮弗終也故次之以謙滿招損謙受益故為德之柄柄者以此自持如言以謙為把柄也夫人未有不繇履與謙而能脫於憂患者然而復其本也故次之以復復者反也朱子云如孟子所謂自反心不外而善端存也又陸子云復而先以履謙蓋履上天下澤而人居其中先辨一身所以舉指動作之繇謙以自持使精神收聚于內則此心斯可得而復亦是至於復而學始有根柢還得其本心矣猶慮夫擇焉而弗能固也故次之以恒恒者守不變而常且久也至於恒而根柢乃堅固心始不動矣德既固矣焉用損損或以欲牽或以見溷皆蝕吾德者也不減損則其所執為德者竟非德矣本无者日損而德始修治故曰損德之修也德既修矣然以粹白自足而不務深造无乃猶有遺德遷善改過則本有之道心日長故

曰益德之裕也居常履順而懷德易耳不從困中過如金不經鍛鍊不可為鏌鋣木不經椎鑿不可成宮室必困而德始辯焉遭非意之變而所造困以日精日徹故曰辯非自他人觀之也此一句乃三陳九卦之本旨至是而德可以濟天下矣必親為之日亦不足故居至靜以待天下之動若井之在地而往來井井靜而不勞施而不匱可也故曰井德之地也天下之事无窮載籍有所不備父師有所不傳當機審宜間不容髮非天下之最善制者孰能定而非最精心以巽順于理者孰能制故以巽為德之制終焉或謂此九卦无次第然觀履以德之基言而終于巽乃可與權之事則朱義所云有序理或然也夫履之為卦上天下澤六三一陰安處于三陽之下各履其位而得其和者也和則疑於平易而非極至之義然各得其所而不亂天理之至孰加焉是履之德也謙之為卦地中有山九三一陽退處于三陰之下迹在乎自卑則不尊矣意存乎自晦則不光矣然自

卑而人尊之雖自晦而道彌光是謙之德也復之為卦一陽生于五陰之下可謂小矣然與衆陰却不相亂如幽暗中一點白故曰小而辨於物物指五陰是復之德也男女雜居茍不得其當未有久而不厭者惟恒以長男正位乎上長女正位乎下乃天地之大義人道之常經故雖襍而不相厭是恒之德也損上艮下兊君子取象以懲忿窒慾忿謂忿如山慾如壑必摧山以塞澤則兩患俱滅是先難也然夷高就卑自非難事故曰後易亦通是損之德也益上巽下震以學言遜志為巽時敏為震象傳曰益動而巽日進无疆故能充長寛裕而不假造作是益之德也困下險上説在險能説則有不為困困者在身雖窮而道則通故彖傳曰困而不失其所亨是困之德也井下卦巽二陽之水下居井中不動而上卦坎一陽之水汲上而及物蓋内足者不求於物而物求之故居其所而能遷是井之德也巽一陰在下二陽在上其義入也伏也不止卑順之謂凡有所遲疑顧

慮從權變而入者皆巽也故能稱量事物之宜如風之
行而不露其形迹是巽之德也九卦之體各有其德如
此是故學者用九卦以修德亦各有所屬焉以用也履
者禮也憤驕而不可係者其惟人心乎用禮以約之而
制行始和此履所以為德之基也所貴乎禮者以其為
德之品節也然惟讓為禮之實不讓不為禮故用謙以
制之此謙所以為德之柄也擇善者吾身修德之始事
也則用復以自知而擇之此復所以為德之本也固執
者吾身脩德之終事也則用恒以一德而守之此恒所
以為德之固也人欲者吾德之害也則用損以遠之此
損所以為德之修也天理者吾德之利也則用益以興
之此益所以為德之裕也不知其命之當安未免怨天
无以為君子矣則用困以寡之此困所以為德之辨也
施而无私者義之方也然必安而後能慮則用井以辨
之此井所以為德之地也至於巽以行權而後其變化
時出與易同體非義精仁熟者不能此巽所以為德之

制也朱子云巽是入細底意説在九卦之後是這八卦事了方可以行權焦竑云三陳皆有辨困之辨辨于己復之辨辨于物井則人已之間兩極其辨也九德雖以處憂患言然易道至此備矣蓋聖人挈要之微言可弗玩夫蘇子瞻云此九卦者為憂患者言也其意以屬文王歟孔子於文王也見其禮樂讀其易考其行事而得其為人其必有以合此九卦者而世莫足以知之也馮時可云易之為卦六十有四而聖人獨舉九卦也曰作易者其有憂患則以是九者為處困之道乎曰非也聖人之憂患者憂患天下之迷復也乃其處困又何憂患焉是故九卦者所以釋天下之憂患也其重在於復而先之以履與謙則有意乎其言之也夫道與器不相離而神與迹不相判也然而以道自命者率以器為拘以神為玩者率以迹為滯易之為道盡性至命變動不居者也故貴虛樂肆者依焉此聖人所深憂也憂之如何以禮易之而已履者禮之所以行謙者禮之所自起也

履以閑邪於外謙以聚精於内心可復矣復而不固其復有時而失也故不可以不知恒恒而不通其恒有時而泥也故不可以不知損益能知損損益則私欲日消天理日瑩雖處危困而此心卓然不動然後左右逢原如井之勿幕處處皆足至此則觸機而動順天而應如風之无所不入而无所阻礙故可以行權也學至於行權則此心真體渾然全復矣然必以禮為之基謙為之柄則聖人之學可知也是故禮非明也易非幽也易為之動禮為之主雖不可為典要而未嘗无典要也虛无放蕩之論詘於是矣而雲峯胡氏則曰此章三陳九德雖夫子偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復而後八卦而為下經之恒下經自巽而未濟亦八卦復為上經之乾上下經對待又似非偶然者或於此可見文王之心焉對待凡十卦置乾不言乾為君也文王嘗

存事君之小心而不知其有君民之大德者也九卦上下體无離文王晦其明者也然有互體離在焉實未嘗不明也新安朱氏升又云夫子言邦无道危行言孫九卦前三卦危行也後六卦言孫也上經取履于乾先天之乾所以父巽離兑於上者叙倫於履矣取謙於坤先天之坤所以母震坎艮於下者叙倫於謙矣復卦乾陽反動於坤陰之下復禮為仁之本也而三才之道備矣恒為下經巽體之首下經十一卦有巽體惟益反為損升反為困名義相形可以表巽道之用故並取四卦以見意益巽于外升巽于内而又以重巽終焉益至是而内外上下无非巽矣愚按朱子不取九卦合陽數之説以為觀聖人之經正不當如此天下道理只在聖人口頭開口便是道理偶説此九卦意思自足若更添一卦也不妨更不説一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有道理若以困為處憂患底卦則屯蹇非處憂患而何此論蓋得之胡朱之説非其至者姑録之以廣聞見云爾

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明於憂患與故無有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行此章

因論卦變而言易之為用雖變易之為理則常欲人觀象玩辭而得之也夫易以前民用作也其為書曷容遠索哉顧其為道也屢遷凡書皆各因一事而發故指趣有定歸惟易不然役陰陽而為道隨時變通而不滯乎物是以九六之畫更互變動不恒居一體而周徧流動在六位之虛此變動以卦變言與蓍无涉通章皆主易之為書言亦與人占卦无涉卦雖六位然剛柔往來如寄非實有也故曰六虛鶴山魏氏云六畫六爻六位六

虛四者相近而不同爻者動也專指九六則父母之策也畫者卦也兼七八九六則包男女之策也總而言之畫即為爻析而言之爻與畫異畫之見者又為位爻之變者又為虛故曰變動不居周流六虛位從爻而為虛也曰六畫成卦六位成章虛從畫而為位也然其實皆自奇偶之畫始奇偶則太極之分者也外三爻為上內三爻為下上下无常者九六之爻周流于虛位之間或上或下而无常也剛柔相易者如乾之一陽與坤之一陰相易而震生焉坤之一陰與乾之一陽相易而巽生焉是也是皆不可拘以典常繩以要約惟其變畫所往何位耳朱子云易不可為典要易不是確定硬本子揚雄太玄却是可為典要他排定三百五十四賛當晝三百五十四賛當夜晝底吉夜底凶吉之中又自分輕重凶之中又自分輕重易却不然有陽居陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可為典要之書也是有那許多變

所以如此出入以爻言外內以卦言出者自內之外所謂往也入者自外之內所謂來也承上文言卦變之不常如此然其爻出入所居之位莫不各有截然之法度其卦之居於內外者又皆各著其相合之體以使人知懼此二句指卦中兩體及六爻之象言而聖人又於出入外內之中繫之辭焉以明其可憂又明其可憂之故明其可患又明其可患之故雖无師保在上而常若父母臨之此則文王周公所以教愛天下之至也蘇子瞻云卦所以有內外爻所以有出入者為之立敵而造憂患之端使知懼也有敵而後懼懼而後用法此物之情也憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而怠於避禍矣故易明憂患又明其所以致之之故辭卦爻辭也方辭所指之向也初率其辭而揆其指之所向則其道雖不可為典要而其書則既有典可循有常可蹈矣上言卦畫之變其道變而不常此言彖爻之辭其道常而不變然通全易而言則以屢遷為道者固終未始有常

也故曰苟非神明默成之人則易之道不虛行人能弘道無人則道虛離方以求道者非執方以為道者抑猶非所貴學易者固將以行之也能无望于得其人哉言初即含有終意言既即含未了意蘇子瞻云初者為未達者言也未達者治其書用其出入之度審其內外之懼明其憂患之故而蹈其無常可以寡過達者行其道无出无入无內无外周流六位无往不適雖為聖人可也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之（句）卒成之終（句）若夫雜物撰（鄭玄本作算）德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知（音智）者觀其彖辭則思

過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也郭京舉正載王弼註懼云懼近也誤將近也字作經柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶此章統論爻畫而歸重于彖辭說易之法

莫備于此易之為書綱紀在卦卦必合爻之全而後成卦一畫不似便成卮局聖人之係卦也為之推原其始要約其終彌綸全卦之理而包羅含蓄於彖辭之內如物之有體質即三章所謂彖者材也至於係爻則異此就其所處之一節而分疏之蓋卦猶天王也爻猶列國也承乘比應愛惡相攻遠近相取情偽相感雜揉紛綸不可彈紀故吉凶得失之變多聖人係辭亦惟相其六位之時而導之宜因其陰陽之物而立之像然其大旨

要不過推演彖辭之意愚嘗謂易更四聖人之手而其理已宣洩无餘矣畫不足而立之彖彖者畫之註疏也彖不足而立之象象者彖之註疏也象象又不足而佐之傳傳者彖與象之註疏也合之皆以明畫有是四者而猶不悟聖人未如之何矣夫存畫于心本之以觀彖象則未有不瞭然者也即六畫備而卦名生稽其字義則其卦義亦未有不瞭然者也而況於彖與象之詳且盡乎所以必宗傳者曉曉之學各是其師故衆言淆亂折諸聖也是故傳者學易之準的也而從來之為義者第以文字求之而已即曰某乘也某承也某比應也某當位不當位也特從而為之辭者耳其於六畫固未能豁然而貫通且間有彖與象與傳互相矛盾者吾不知其解也假令易一爻而示之恐郢書燕說之笑端比比而是故愚之說易也專以六畫為主有能得象而忘言則彖象且无庸進之得意而忘象則畫亦无庸庶幾旦暮遇之爾其初難知以下承六爻句析言之其初難知

五句言初上二爻雜物撰德三句言中四爻初爻者卦之本本則其質未明時物中藏而難知上爻者卦之末末則其質已著從其本而推之則易究是以聖人繫辭之時擬議其初甚似不容易及其卒也則就所擬者成之終爾若夫襍物撰德廣肆而言之者則唯中四爻始備蓋兼正體互體言也內外既有二正卦之體中四爻又成二互體之卦然後其義愈无遺闕非以此正體互體並觀則其義猶有不備互體如屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四為坤自三至五為艮是也在爻有之坤坎為師而六五之爻曰長子帥師則以正應九二而言蓋取九二六三六四為震也坤艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自二而上則六二九三六四為坎也愚此書中言互體頗備蓋祖夫子之說物即陰陽之物互雜而取其畫謂上取此畫為上卦下又取此畫為下卦撰猶數也二卦固各有德自其中四爻之陰陽襍而互之又成兩卦是別筭其德也按互體之說本於左

傳漢儒皆用之自王輔嗣棄而不道後之言易者皆祖焉蓋利其簡便故耳愚則謂中爻之象兼取互體者正所以識别其畫也二體之中又分二互因其所取之象而諦觀之則若爻之居若位截然无遁情矣聖心名理觸處洞然其重卦也猶之合兩物為一物云耳兩合為一則上下之交將隔而不屬夫惟襍之以互而一二三為卦二三四又為卦三四五為卦四五上又為卦合而分分而合無不聯者政如常山之蛇擊首尾應擊尾首應擊其中則首尾以應也其義類之精至於如此若乃成卦之指則仍是上下兩體為主專以互體言易非也棄互體而不言亦非也以六畫言則二三四五為初上之中以二三四五言則三四又當二五之中故三四之為互體也各二而二五之為互體也各一總謂之曰中爻得其位曰是不得其位曰非噫嘆美辭亦要存亡吉凶則居可知矣統六爻言之也存亡者陰陽之消息吉凶者人事之失得繇六爻以要約存亡吉凶之所歸則

居然易見可指掌而知矣然智者能見事於未形雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所思已得十分之五六矣益彖舉其綱爻言其目彖辭或論二體或論主爻雖未十分詳盡而已得其大要是以不待觀六爻而已可見也凡解彖者而未能使六畫之理了然目前不至為他卦所溷未為能解彖也王輔嗣云夫彖者何也統論一卦之體明其所繇之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也故衆之所以得咸存者主必致一也動之所以得咸運者原必无二也物无妄然必繇其理統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也自統而尋之物雖衆則知可以執一御也繇本以觀之義雖博則知可以一名舉也故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻輳未足多也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣夫少者多所貴也寡者衆所

宗也一卦五陽一陰則陰為主五陰一陽則陽為主夫陰所求者陽也陽所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不繫乎爻也繁而不憂亂約以存博簡以濟衆其惟彖乎亂而不能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與於此故觀彖以斯義可見矣章首第一句言彖第二句總言六爻既又總言六爻而復歸重於彖蓋為結語與章首起語相終始下文則又更端而言中四爻也襍物撰德兼言中爻之互體二四三五同功異位專論中爻之本體而同功二字則又連上互體而言二與四同居陰位自二至四互成一卦故其功同也異位者謂異其近君遠君之位君指五其善不同者其可名之善相懸絶也即下文之所謂譽二多譽為其遠君而易為名也四多懼為其近君而難為名也有善之名而近於君則懼矣故二之善宜著而四之

善宜隱也多者謂不盡然而若此者衆近也二字專釋四多懼此下四句釋二多譽柔者有依而後能立二四皆以柔道處柔位者四近五有依而二遠五无依疑於四利而二不利然而二要歸无咎則以其用柔而居下卦之中也今之仕宦者類樂內遷而憚外補讀此亦可洒然月遠日則光滿近則光微此多譽多懼之說也然月太陰之精也與日正相望而光乃此於日又柔中之譬也三與五同居陽位自三至五互成一卦故其功同也而異其五為君三為臣之位上文二四之位以遠近言此位字以貴賤言與六位陰陽之位不同三當以賤而受其責五當以貴而享其功貴賤之差等也柔危剛勝或指五言或指三言或兼言之皆有未通此剛柔字與易中凡言剛柔字稍異五君也其位貴其道剛三臣也其位賤其道柔柔而居剛危而多凶剛而居剛勝而多功故曰其柔危其剛勝耶曰多曰邪皆未必然之辭六十四卦惟謙卦九三勞謙許之以吉所謂三多凶也

若五之多功則有不可勝舉者王輔嗣云二五多譽卦之宗也三四多懼爻及中也苟獲其中雖弱必治苟非其正雖强必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔猶吉同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危强而失正則强不足安弱而得中則弱不足患東鄰百勝而亳社斯表周雖陶穴而有汝墳自此觀之斷可識矣愚按篇末覆舉中爻雖以三四與二五並言其意全爲二五而發蓋二五居上下卦之中六爻之德莫優于此故復表而出之所以畧初上不言者蓋初上之文九六處其後二三四五之文九六處其前初上非不論德行而非用事之地故所重在時位中四爻非不論時位而用事之地故惟重在德行也若夫卦主在初上者則不可以此例論也此章爲易中卦爻之凡例求卦爻之義者執此以求之而已然僅曰要曰多曰過半則雖聖人猶未敢輕言之也棄編三絶有以夫

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

上章析論初上二五三四此章統六爻言之而以爻畫之序三分焉亦易書中一義也上篇所云三極之道正此通上三章各以易之為書也起語故宜各為一章廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也又荀爽云以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易始于三畫之卦有天人地之理流行於此焉謂上畫象天中畫象人下畫象地也天不兩則獨陽无陰地不兩則獨陰无陽人不兩則陰陽亦混而不分故必兼天人地三者之才而兩之則天人地各有陰陽全而不偏是故聖人重三畫為六畫說文一手持二秉為兼才者能也天

能覆地能載人能參天地故曰才六畫非他也三才之理之流行也初為地之陽二為地之陰三為人之陽四為人之陰五為天之陽上為天之陰然是天地人之理流行于六畫視其在三畫也亦有更變移動焉惟初為地道上為天道兩畫不改移其中四畫皆有改移也二人也而為地三天也而為人四地也而為人五人也而為天必六畫而後三兩之理始全故名其六位陰陽交錯相間者為爻三畫之卦不曰爻者无陰陽相間也各爻之畫有比並而不同者或剛或柔而小大有等故謂之物物即陰陽二物也爻虛位不可以言物有等則謂之物矣一不獨立二則為文陰陽兩物互相間襍於六位中故名為爻錯之文陰陽純而不襍則不成文也不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或以不當為吉卦情若慝反以當位為凶要在隨時變易得其當而已卦必舉始終而成體故上章以質言爻必襍剛柔而為用故此章以文言李彭山云按卦爻之乘承比

應或遠或近或寡或多各趨所重不但陰陽有不當位而已自聖人處之剛中有柔柔中有剛位不宜剛而遇剛亦不至於太抗位不宜柔而遇柔亦不至於太卑隨其所遇而能相濟皆吉道也在常人則剛柔之遇倚於一偏而卦爻之凶者不能避矣故文不當而凶或害之者自小人言也不然則雖凶亦吉何吉凶之可並言哉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易以豉反者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也此章言文王作易之大旨紂在位久文王遭時不幸激之不可徇之不可讀易羑里正化剛為柔持中養和之日故曰盛德夫无寇言備寇者不若遭寇者之為用无虎言防虎者不若遇虎者之為工意之者不如履之者也文王遭

紂禍而演易不以已之憂患忘天下後世之憂患其心懼故其辭危欲人知所警而不蹈凶幾非謂遇禍而始懼也危懼故得平安慢易則必傾覆使者天理之自然若或使之也所謂殖有禮覆昏暴天之道即易之道也百物猶云百事近而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不繇此應若影響无能違者故曰其道甚大百物不廢人能因其辭之危而承以心之懼自始至終莫不皆然則其大要歸于无咎恐人有求吉之心也但曰无咎而已要之能无咎則吉可知故易之道以一體盡之防乎其防易之大綱也此文王作易教人之心亦夫子誨人讀易之訣也或云辭即彖辭爻辭皆文王所作若以文王止作彖辭則彖辭未見所謂危者惟爻辭則多有之謂爻辭非文王所作可乎占法不變者斷以彖變者斷以爻謂文王不作爻辭不知占法者之妄論云耳此說亦可信存之以俟知者誠齋楊氏云紂殷王也仲尼殷後也而仲尼貶殷為末世褒周為盛德指紂

之名而不諱稱文王之王而不抑其不以一家之私沒天下之公與大哉文王之聖與大哉仲尼之公與
夫乾天下之至健也德行下孟反下同恒易以豉反以知險夫
坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說音悅諸心能研
諸侯之二字疑衍慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故
變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖
人成能人謀鬼謀百姓與去聲能八卦以象告爻象以情
言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷
是故愛惡烏路反相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情

偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶句或害句之悔句且吝句將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此繫傳之末章也總論聖人體乾坤易簡之德以知險阻故能作易以前民用與首篇第一章相首尾首章原作易之本此章著作易之事健順者乾坤之性德者乾坤蘊蓄之德行者乾坤生成之迹易簡者乾坤无私之理也易與險相反惟中心易直者能照天下險巇之情簡與阻相反惟行事簡靜者能察天下煩壅之機夫自為險阻而求天下无險阻者无有故非易簡不能知而易簡非无町畦之謂也惟乾至健惟坤至順因理之自然而行其所无事大清不淆大寧不摇是故恒易簡而知險阻也蘇子瞻云已險而能知險已阻而

能知阻者天下未嘗有也夫險阻在躬則天下莫不備之天下莫不備之則其所備者衆矣又何暇知人哉是故處下以傾高則高者畢赴用晦以求明則明者必見易簡以觀險阻則險阻无隱情矣朱子云險是自上視下見下之險故不敢行阻是自下觀上為上所阻故不敢進自山下上山為阻故指坤而言自山上觀山下為險故指乾而言因登山而明險阻之義又云乾雖至健知得險了却不下去坤雖至順知得阻了更不上去有人于此能以此易簡之德行玩味之於心而心與理會能以此易簡之德行研磨之於臨事之思慮而理因慮審則知險阻者乾坤而之人亦能知險阻矣于以決斷天下之吉凶而作成天下之趨事者必此人也下文所謂聖人是也故起之以能字而終之以者字焉侯之二字定屬義文註疏强解非是愚於易本文中所不從者惟此二字耳是故在天道則有變化在人事則有云為云言語也為行事也凡人事之與吉逢者其先必有祥

兆天人相感志一之動氣也聖人作易正以廸人于吉故獨以吉事言之與吉之先見同義取變化之理以象人事則能知形下之器取變化之理以占人事則能知朕兆之來器謂陰陽來謂來物知器知來皆從知乾坤之理而出此易書之所繇作所以教人趨吉避凶而成天下之亹亹也夫自天地設位而易即行乎其中矣然天地能知險知阻而不能以告人也聖人則完成天地之所不能者而能之創為象占之法凡人有事先與人謀之又問之於筮而與鬼神謀則雖日用不知之百姓亦可與及于聖人之能也百姓與能此聖人所以成天地之能者也韓康伯云不假思慮而失得自明不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也八卦以象告謂卦畫之以象示人也爻象以情言謂繫辭之以言論人也八卦即六十四卦也以上下二體各有八卦故但言八卦情即象之情在象則言其一卦之情在爻則言其本爻之情以象告者伏

義先天之易也以情言者文王周公後天之易也剛柔雜居而吉凶可見此二句明八卦以象告也變動以利言吉凶以情遷而下明爻彖以情言也然言爻彖之情者不同自彖辭觀之卦體本以變動而成故彖辭專言其變通之利如柔來文剛剛自外來而為主于內之類雖睽蹇明夷至不美之卦其彖皆有所利蓋因變而成卦則以成卦者為利此彖之情也變情言利者正與下文愛惡相攻遠近相取情偽相感三者為爻之情對看蓋指其蘊而言故曰變動以利言自爻辭觀之一爻有一爻之情故或吉或凶以逐爻之情而遷其說在下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之爻之相得者為愛不相得者為惡曰相攻者謂兩相愛兩相惡而辭之或吉或凶生焉爻之遠者為應近者為比曰相取者謂遠取遠近取近而辭之或悔或吝生焉爻之以實意往來者為情以虛情結託者為偽曰相感者謂情感情偽感偽而辭之利與无攸利生焉相感者情之始

交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之總而明之曰吉凶也凡易之道六爻必取正應初與四應二與五應三與上應其或有舍正應而從近比者必其果有相得之情則不可以此為例苟非正應又不相得雖貪密邇終致凶或招患害往必致悔且有羞吝也則凶二字絶句或害二字又絶句與或擊之文法同之悔二字又絶句之往也大學之其所畏敬哀矜論語之三子告皆以之字起語且吝二字自為句若連之悔二字讀則亦從論語使驕且吝之例也蓋凶害悔吝四者俱有而總之皆凶道耳舊讀則凶或害之為句雖通且專主近比言不得其旨王輔嗣云夫爻者何也言乎變者也變者何也情偽之所為也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁動靜質柔愛剛體與情反質與願違巧歴不能定其筭數聖明不能為之典要法制所不能齊度量所不能均也為之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼於朝

廷之儀暴威武者或困於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也召雲者龍命呂者律故二女相遠而剛柔合體隆墀永嘆遠壑必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩彊武能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通其惟明爻者乎故有善邇而遠至命宮而商應修下而高者降與彼而取此者服矣是故情偽相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違非天下之至變其孰能與於此哉又云夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適故名其卦則凶吉從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變繇斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也

承乘者逆順之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初上者終始之象也是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢為之先者應其始也物競而獨安靜者要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辯逆順者存乎承乘明出處者存乎內外近遠終始各存其會辟險尚遠趣時貴近比復好先乾壯惡首明夷務闇豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深動天下滅君王而不可危也侮妻子用顏色而不可易也故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變斯盡矣末言六辭者以象爻中所列之辭也上文言爻之情盡矣命辭之法必各象其爻之情爻之辭從情而變亦猶人之辭繇情而遷故舉六辭以譬之所謂學易而有得者可以知言也大抵歎

于中者必愧于外秦武陽色變而荊軻為之辭謝是也故曰將叛者其辭慙將有言于人而逆疑其不售也必左右其說以詳之此不有售焉則彼必售矣商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其辭枝直情无所煩言至正无所揣摩申公之對武帝是也故曰吉人之辭寡人惟无躁競也人而躁競則危言以眩世而无所忌強聒以撼人而不能已能令人厭亦能令人喜厭者察其空空而喜者意其有挾也淳于髡之見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人之疾君子而欲毀之也必深匿其毀之之迹疾之愈甚則毀之愈緩或顯譽其人而陰寓其攸或泛為之說以旁見其意故毀行而人不悟公孫弘之譖董仲舒汲黯是也故曰誣善之人其辭游人之心未有无所主者所主者義乎攻之者愈衆而主之者愈堅所主者不義乎外必周為之防而內必深窒其隙幸而遇庸人雖欲攻之莫知其所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之逆奪其防而據之則

一語而折衷之之見孟子是也故曰失其守者其辭屈卦爻之辭亦猶是也聖人準望此六者以繫爻如化工肖物直使人因爻之辭以見爻之情然吉一而已若叛若疑若躁若誣若失守且居其五亦足盡險阻之變矣以上皆言吉凶以情遷之事上下篇為繫辭作傳故以論辭終焉按繫辭傳上篇多譚理下篇多釋義而始終于易簡蓋易之象括于乾坤而易之道則括于易簡也晏子譏孔子以為當年莫能究其禮累世莫能殫其學莊生譏孔子之仁義大謾司馬談謂儒者之學博而寡要勞而難從皆不知聖學之易簡也非學易也烏見聖人之心哉

古周易訂詁卷十二

古周易訂詁卷十三

明 何楷 撰

文言傳

此夫子第七翼也梁武帝云文言是文王所制今按文言當即是乾坤二彖乃文王之言而孔子特為之作傳若以文言作文言稱則非也文言傳故自為一編王輔嗣移附乾坤後稱文言以别之而去傳字後人襲訛而不之考亦猶繫辭傳只稱繫辭也雙湖胡氏云朱子謂孔子十翼專用義理發揮經言竊謂彖象繫辭說卦襍卦嵩言象數乃用易之括例唯乾坤文言純以義理發之其次則序卦只用卦名發其次序之義而不及象數也

元者善之長（張丈反下長人同朱子云春秋傳記穆姜所誦之語謂元者體之長覺得體字較好是一體之長也吳幼清云彼釋人首之元此則假借元字以名天德又子服惠伯解黃裳元吉亦曰元者善之長也）亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子（春秋傳无君子字）體仁（京房荀爽董遇本作體信）足以長人嘉會（春秋傳作嘉德）足以合禮利物（孟喜京荀陸績本作利之）足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞　初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂（音洛）則行之憂則違之確乎其

不可拔潛龍也　九二曰見[賢遍反下見龍皆同]龍在田利見[如字下利見皆同]大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也　九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾[既依反]也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣　九四曰或

躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離力智反羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作馬融作起而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也繫辭傳重出自元者至此象象之義備矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍上聲從井卦下也時舍也例讀

也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治

依本義作平聲讀叶災韻下天下治也同也亢龍有悔窮之災也乾元用九

天下治也何妥云此第二章以人事明之潛龍勿用陽氣潛藏見龍

在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃

革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用

九乃見天則唐孔氏云此一章全說天氣以明之也乾元者始而亨者

也利貞者性情鄭玄作情性也乾始能以美利句利天下不

言所利句大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻

發揮（古文一作輝義取光輝）旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也（此下又反覆詳說以盡其義但首節解彖意重君子體乾者此則正贊乾德耳）

君子以成德為行（如字下同）日可見之行也潛之為言也隱而未見（賢遍反）行而未成是以君子弗用也　君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也（前釋初九九二皆曰龍德再釋皆曰君子朱氏升謂通學知利行者而言理或然也）　九三重（直龍反下御同）剛而不中（七字為句）上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣　九四重剛而

不中（七字為句）上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎（此二節蓋再釋三四所以憂疑之故）夫（音符發端之字皆放此）大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先（悉薦反）天而天弗違後（胡豆反）天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎（前節釋利見大人此節正釋大人）亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪（息浪反）其唯聖人（王肅本作愚人後結始作聖人）乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎（有悔之為龍人知之亢之所以為龍人未必知

也合亢與悔而龍德始備上段其唯聖人乎釋亢下段其唯聖人乎釋悔前節以位言此以德言按此章釋象凡兩節釋爻凡四節各不相襲讀者辯之

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主程傳謂主字下脫利字不必從而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行 積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯周易音義作變之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順如字本義云當作慎 直其正深衣作政鄭志完謂當作敬非也也方其義也君子敬

以直内義以方外敬義立而德不孤張倫本此下有易曰二字衆家皆无

直方大不習无不利則不疑其所行也　陰雖有美句

含之以從王事句弗敢成也地道也妻道也臣道也地

道无成而代有終也　天地變化草木蕃天地閉賢人

隱易曰括囊无咎无譽葢言謹也　君子黄中通理正

位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

陰疑荀虞姚信蜀才本作凝於陽必戰爲于僞反其嫌荀虞陸董本作嗛鄭康成

本作謙云讀如羣公慊之慊古書篆作立心與水相近讀者失之故作溓溓褉也於无陽也故

稱龍馬猶未離力智反其類也故稱血馬夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄沙隨程氏云漢儒引易曰君子正其始萬事理差之毫釐繆以千里此緯書通卦驗之文也亦猶先儒引左氏傳為春秋也近世儒者舉此十六字附于坤卦文言之中曹建大不謂然而黄魯直為大易傳不知何所本也

古周易訂詁卷十三



詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官主事臣李棨

謄錄監生臣周元濬

欽定四庫全書

古周易訂詁卷十四

明 何楷 撰

說卦傳

此夫子第八翼也隋經籍志序秦後易失說卦三篇後河內女子得之今說卦止一篇而別出序卦襍卦二篇恐隋志混言之耳

昔者聖人之作易也幽贊古文作讚於神明而生蓍參天兩地說文作因而倚周禮注作奇數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此章統論蓍卦及爻辭聖人謂羲文周公按乾鑿度曰垂皇策者羲則自伏羲時已用蓍矣卦爻辭至文王周公始繫此以知其總言之也幽贊神明承作易言神明之理幽隱難見聖人作易以贊助之令微者得著猶大衍章所謂佑神也蓍似藾蕭青色科生从者草之壽者博物志云以老故知吉凶生千歲三百莖同本其上常有黄雲覆之天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜筴傳云天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖聖人有易以幽贊神明而天地即生蓍以為筮卦之用蓍草生則易之數有所託而易之用行矣參兩倚數其說不一關子明論大衍之數及乾坤之策皆以三兩言之謂數兆于一未可用而生于二成于三故天數五地數五參天兩地之謂也天數以三兼二地數以二兼三奇耦雖分錯綜各等五位皆十衍之極也故曰大衍乾之策二百一十有六坤之策百四十有四陽爻三十六策三其十二也陰爻二十四策二其十二也自生

至成不出乎六分陰分陽故十二為率也三其二十四與二其三十六皆得七十二三其七十二則二百一十六乾之策也二其七十二則百四十四坤之策也孔穎達則謂古之奇耦亦以三兩言之以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也按子明之論策數是已然置天一不言而言天三闕孔二說俱无依據一說交定陽九陰六者非老變而少不變之說也蓋河圖天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一二三四五者五行之生數也六七八九十者五行之成數也生數居河圖之內乃五行之發端故可以起數成數居河圖之外則五行之結果故不可以起數參之者三之也天一天三天五之三位也兩之者二之也地二地四之二位也倚者依也天一依天三天三依天五而為九地二依地四而為六也若夫七八亦乾坤之策但二五為七三四為七

是一地一天不得謂參兩一三四為八一二五為八是一地二天亦不得謂之參兩故周公三百八十四爻皆用九六者以生數可以起數成數不可以起數也子瞻之說同此而朱子非之謂此只是三天二地不見參兩之意又云此却是積數不是倚數以為天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三三而九三耦則三二二而六兩二一三則為七兩三一二則為八其說近之然按宋志王蕃論云徑一不啻周三率周百四十二而徑四十五也緣此觀之方者徑一而圍四自不可易圓者徑一而圍三亦大約耳愚獨主一畫三分之說妙合自然按建安丘氏云天陽也陽象奇奇一畫中實得三分參天之數地陰也陰象耦耦一畫中虛比陽闕一分而得二分兩地之數朱子亦云一畫中有三畫參之則為九此天數也陽道常饒陰道常乏地之數不能為三止於兩而已三而

兩之為六故六為坤此較前諸說更為直截矣倚者依之以立數也凡數皆自參兩而出以一數論之三奇為陽畫兩其三以為陰畫三畫為初卦兩其三以為重卦此畫數之參兩也以策數論之九變皆三畫之陽則三其三而為九此九之母也過揲之策四九三十六此九之子也參之是三箇十二矣九變皆二畫之陰則二其三而為六此六之母也過揲之策四六二十四此六之子也兩之是兩箇十二矣以至乾六爻策二百一十有六坤六爻策百四十有四則從七十二參而乾兩而坤也總乾策六千九百十有二坤策四千六百有八則從二千三百有四參而乾兩而坤也聖人倚數之妙蓋如此數既形矣卦斯立焉韓康伯云蓍極數以定象卦備象以盡數變即揲蓍十有八變之變陰陽謂七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣孔穎達云繫辭言伏羲作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦也

卦既立矣爻斯生焉聖人因其數之陽而發明其為爻之剛因其數之陰而發明其為爻之柔陰陽之變即所以為爻復有發揮剛柔而生爻者葢未入用則謂之陰陽包九六七八言已入用則謂之剛柔專指九六言所謂剛柔相推而生變化是也和順于道德而理于義從合而分窮理盡性以至于命從分而合此二句極贊易書繫辭之妙一語贊不盡而重贊之也朱子云上一句是離合言之下一句以淺深言之道也德也義也理也性也命也同出而異名統言之謂道以其為天地之始故其文從首從辵得此道之謂德以其根乎心之自然故其文從直從心道德者渾然不涉于名理者也自其秩而為事物之宜則曰義義者道之析名理者一物各有一理不可移易性者人心所含故其文從生從心命者性之所自出就天地間公共者言為理就人言為性就天言為命道上文言之理義非二也程子謂在物為理處物為義是也性命與道德非二也子思謂天命之

謂性率性之謂道是也和順猶言說諸心以此配彼有混成脗合意理者析而治也猶言研諸慮與下理字皆析其所宜也窮盡至皆造極之意性者理之源理窮則是條理意但此理乃活字言易于道德形影孚同而條逢其源故窮理所以盡性命者性之源性盡則逢其源故盡性所以至命只是一事程子云木可以為柱理也其高直者性也其所以高直者命也理性命一而已朱子云物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故云至聖人之作易也其於命也至達矣然非億而中之也葢窮理盡性以至是也性命同物也非盡性而求至命必不見矣然性不可見其可見者理耳察乎其可見者以會乎其不可見者則窮理盡性之說也聖人實詔天下以道德性命之微而託著數卦爻以示之故下遂言聖人作易將以順性命之理云而闕子明又謂聖人知命適時必先天理故曰窮理聖人順天立性故曰盡性時行則行時止則止故曰

至命闕子之言命氣數之命也易以道吉凶而歸之于命以超乎吉凶之域於文亦順然氣數與義理實不可分二帝三王之論命无不本於皇降民秉之初何分氣數義理也栽而培傾而覆春主生秋主殺必有間矣而皆謂之天論定命者安可拘于一節哉莫非命也自然耳明于自然者謂之至命合于自然者謂之凝命至命者安命凝命者造命愚夫愚婦能順命而中人反不能有所蔽也深于義理者任氣數之來不拒矣蘇氏兄弟則謂君之令曰命天之令曰命性之至者亦曰命性之至者非令也无以名之而寄之命也死生禍福无非命者雖有聖智莫知其所以然而然君子之道至於一而不二如手之自用則亦莫知其所以然而然矣以性接物而不知其為我是以寄之命也此本于莊子呂梁蹈水之言要與子思子之說不相似

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位古本又作畫而成章此章言卦畫順性命之理即上章所謂和順于道德而理于義窮理盡性以至于命者以一言蔽之也性者人之理命者天地之理下文陰陽剛柔正所謂性命之理也即以為性命則不可合而言之之謂理因其自然之謂順立者兩相對之謂道非兩不立偏于一非道也是故立天陰與陽立地柔與剛立人仁與義其間皆著一與字蓋其所謂兩者皆相與為用不可舉一而廢一也韓康伯云在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始于氣象而后成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也正義云在形而言陰陽

者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即左傳云天為剛德是也仁者陽剛之理義者陰柔之理其實一而已矣孟子言仁必以義配仲尼言仁未嘗兼義以仁義並言者僅見于此朱子云揚子雲謂君子於仁也柔於義也剛又自是一義便是這箇物事不可以一定名之看他用處如何仁體剛而用柔義體柔而用剛按下繫止云有天道焉有地道焉有人道焉未嘗分屬分屬當非夫子意也豈姑各以其近者言耶兼三才而兩之謂重卦也古卦之小成三畫已具三才之道至重而六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也詳見下繫分陰分陽以位言凡卦初三五位為陽二四上位為陰自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭用以為之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也位无質故以陰陽名之非上文天道之陰陽

畫有質故以柔剛名之非上文地道之柔剛以剛柔合陰陽可以見其非二物矣人揲蓍求卦能分陰陽用柔剛以斷吉凶而成亹亹則仁義之道固在其中故章末不復言仁義焉

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射食亦反八卦相錯數色主反往者順知來者逆是故易逆數如字也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅古本又作暅之艮以止之兌以說音悅之乾以君舉正作居之坤以藏之此章著先天圖象即下繫所云

太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦者邵子所傳乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八次序橫圖是也因而重之為六十四卦次序橫圖皆自然法象雖起義皇而問不可易矣朱子答袁樞云要看得聖人作易直

截分明不如且看卷首横圖自始初止有兩畫時漸次看起以至生六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出來聖人只是見得分明便只依本畫出原不曽用一毫智力添助又云其看康節此易圖了都看別人底不得他說簡太極生兩儀兩儀生四象處又都无甚玄妙只是更无人識愚於邵子諸圖中惟取此兩圖其他若八卦方位圓圖又為六十四卦方位圓圖而包六十四卦方圖于内要之贅疣駢枝其所列東西南北方位皆无所祖述蓋讀定位通氣相薄不相射之文而想像為之者又云自震四至乾一皆進而得其已生之卦為數往者順自巽五至坤八皆進而得其未生之卦為知來者逆一圖之中順逆分行更不可曉據此章於數往知來之下專以易逆數一語結之尤自難通即朱子亦以為圓圖便是就這中間拗做兩截恁地轉來底是奇恁地轉去底是偶有安排造作之疑至若方圖又

取六十四卦橫圖斷為八節自下而上疊為八層其序其理不能有加于橫圖之外終是架屋疊床雖廢之可也所謂天地定位者非乾南坤北之謂若果乾南坤北亦安所稱天尊地卑乎只以兩儀生四象觀之太陽太陰不動而少陰少陽則交又以四象生八卦觀之乾坤震巽不動而兌離坎艮則交更合三畫而觀惟乾皆奇坤皆偶為純陽純陰不動故曰天地定位也山澤通氣者非艮西北兌東南之謂艮居七而坤居八山根著于地之象乾居一而兌居二澤連接于天之象是山澤通乎天地之氣也雷風相薄者非震東北巽西南之謂薄迫也震居四巽居五最為迫近故曰相薄若遠而相對安得相薄水火不相射者非離東坎西之謂射犯也曰相射者若以弓弩矢對面而射蓋離居三坎居六隔震巽于中故不相侵尅若如舊解一左一右相對而立乃相射也玩此四句則橫圖之次序不言可見八卦相錯語連下文言每一卦各以八卦錯襍而加于其上則為錯

六十四卦也其所加之卦亦以乾兑離震巽坎艮坤之序推之加于乾上者成乾夬大有大壯小畜需大畜泰八卦加于兑上者成履兑睽歸妹中孚節損臨八卦加于離上者成同人革離豐家人既濟賁明夷八卦加于震上者成无妄隨噬嗑震益屯頤復八卦加于巽上者成姤大過鼎恒巽井蠱升八卦加于坎上者成訟困未濟解渙坎蒙師八卦加于艮上者成遯咸旅小過漸蹇艮謙八卦加于坤上者成否萃晉豫觀比剝坤八卦凡循舊跡而數其已往之事則為順如圖之已成觀乾夬大有大壯等八卦則知其自乾而來後皆倣此是數往者順也凡推測之于未形而欲求知其方來之事則逆如圖之初畫有兩儀而未有四象有四象而未有八卦以至有三畫之卦而未有四畫五畫六畫則未知究竟所加者之為何卦是知來者逆也易卦之畫自下而上皆是推測而迎之於未來者故曰易逆數也或泥以前知解者非是聖人猶恐圖象之未明復以雷動八句闡

發之至是而橫圖之次序益瞭然无餘藴矣先言雷以動之風以散之者邵子云圖皆從中起萬化萬事生于心也其詩曰天向一中分造化人於心上起經綸愚謂雷風者長男長女之卦也乾坤始交而為震巽故最居内震四而巽五是也次則雨以潤之日以烜之雨為坎日為離中男中女之卦也故居於震巽之外離三而坎六是也又次則艮以止之兌以説之艮兌者少男少女之卦也故又居於坎離之外兌二而艮七是也總括之乾以君之坤以藏之乾居一坤居八所以包羅乎六子者也故最在外也八之字皆指萬物也雷風雨日言象者震離少陰巽坎少陽兩儀之變體也故言象艮兌乾坤言卦者乾兌太陽艮坤太陰兩儀之正體也故言卦又雲峰胡氏云自動至烜物之出機自止至藏物之入機出无於有氣之行也故以象言入有于无質之具也故以卦言亦通學者觀此則知邵子次序二圖皆出于先天自然之象而不可廢矣雙湖胡氏云其位則乾一

坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各各相對而合成九數九老陽之數乾之象而无所不包也造化隱然尊乾之意可見矣

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說音悅下同言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾

西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮此言太極既分之後播五行於四時也上章以圖象言此章以八卦配時令言部子以前圖為伏羲先天之學此圖為文王後天之學蓋異其名以識别之无不可者觀坤彖辭西南得朋蹇彖辭不利東北則此圖次序其出於文王所更定无疑也蓋上章八卦自然之體也此章八卦流行之用也帝字宜自為句八者乃帝之所為故以帝冠之出乎震者帝以震出萬物也故下文曰萬物出乎震若曰帝自出則齊乎巽亦帝自齊相見乎離亦帝自相見也而可乎出者發露之謂震居東方於時為春齊者畢達之謂巽居東南於時為春夏之交相見者物形明盛皆相見也離

居南方於時為夏致猶委也委役於萬物无不養也坤居西南於時為秋夏之交物至秋而成无不自得故兊足而說言者語辭兊居西方於時為秋自巽至兊四卦皆隂忽與乾遇隂疑於陽必戰故曰戰乎乾乾居西者於時為秋冬之交坎當萬物歸根之時故曰勞如勞而不伐之勞指成功言也坎居北方於時為冬成則止止則復生故艮成始而成終言者亦語辭艮居東北於時為冬春之交萬物出乎震以下釋上文也節齋蔡氏云帝之出入不可見而為物者可見故又以物言焉氣无物不行物无氣不生然氣之生也有漸不能遽遍乎物自出震至成艮一氣流行之漸萬物生成之功也萬物以植物言震長男之卦一陽動乎下震發之謂故居東盛德在木東方解凍氣猶寒也至東南而始柔故以長女巽當之潔齊即姑洗之意正南益柔而加炎故以中女離當之春三月物尚有不出土者或有未開花葉者至五月物皆暢茂彼此皆得相見聖人南面而治取諸

離故其象曰大人以繼明照四方也孫是而氣至西南
則柔極矣坤西南位也坤為地地能生養萬物是有其
勞役故云致役乎坤鄭康成云坤不言方者所言地之
養物不專一也轉而正秋寒暑平分陰陽尚和生機不
息萬物忻說故以少女兌當之薄迫也陰陽相薄與雷
風相薄同義風從西北來寒氣總至故乾在西北至子
月萬物已歸矣帝之生物至此已有成勞矣故曰勞乎
坎坎為水水性寒故在北中男之卦也至冬春之交萬
物已終矣然一陽復生故又成其始以少男艮當之艮
者止也位居東北肅殺極而陽當生故艮止之而震復
起艮似剝而震似復也雲峰胡氏云離明以德言八卦
之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時
言八卦之時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土
之用不止於西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金
者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順
以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交

有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生生克克變化无窮孰主宰之曰帝是也進齋徐氏云故離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也此四者分居四隅也項氏云木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽此其序甚明今按自東南至正西皆陰卦陰所以為殺也乃為生陰含陽也物之成形无不繇於女類也自西北至正東皆陽卦陽所以為生也乃為殺陽含陰也物之受氣在陽

而震則剛柔之始交也五月起姤而至十月終坤是亦從南轉西十一月起復而至四月終乾亦從北轉東也鄉飲酒禮天地嚴凝之氣始于西南盛于西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始于東北而盛于東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也縣此義以推之坐乾於西北㝡尊位也坐坤于西南所以輔乾也母仁而尊嚴始于西南父義而尊嚴盛于西北也長子代父事則居東中子少子佐長子則居北與東北長女代母事則居東南中女佐長女則居於南少女在父母之間猶從女類蘇君禹云先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震乾為震之父震為乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾以主宰謂之帝主器者莫若長子乾不用則震司其用皆

尊陽之意也朱子答袁樞云來喻謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兑皆母與三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北為陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為陰亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以巽為東南則陽有不盡乎東此亦以來書之說推之而說卦之文適與彖辭相為表裏亦可以見此圖之出於文王也又云文王八卦不可曉處多如今只是見他底慣了一似合當恁地相似又云文王八卦有些似京房卦氣不取卦畫只取卦名又云伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八

卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而其於啓蒙原卦畫一篇亦分兩義伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求之文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也

文王後天八卦方位圖

坤 兌 乾 坎 艮 震 巽 離

神也者玅王肅本作眇董云眇成也萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯徐本作暵云熱暵也

說文同乎火說音悅下同萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火陸德明本有不字相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也此去乾坤而專言六子以見神之所為其位序用帝出乎震章而兼用天地定位章之說義文二圖合一之妙此亦足觀矣朱子云无伏羲底則做文王底不出平菴項氏云苟无此章則文王為无體而伏羲為无用矣故讀易者於此不可不深玩也愚按自天地定位至此總是一篇文字言六子之功不及乾坤者闕子明云乾坤六卦之主也六卦用則乾坤何為乎故堯舜垂衣裳而天下治六官用而我无為矣乾坤共成萬物不可得而分故合而謂之神橫渠云一則神兩則化萬物有迹可見而神在乎其中无迹可見然神不離乎物也即萬物之中而妙

不可測者神也故曰妙萬物下文雷之所以動風之所以撓皆神之為也始言六子之才各有所長終言六子之情各有所合曰動萬物者春也動鼓也曰撓萬物者春夏之交也撓散也曰燥萬物者夏也燥熯皆乾也曰說萬物者秋也所謂澤地土中之水氣皆是也曰潤萬物者冬也水者冬之水天降雨露之屬皆是也曰終始萬物者冬春之交也五卦皆言象而艮不言者終始萬物義不係於山也程子云陰陽消長之際无截然斷絕之理故相攙掩過終始萬物莫盛乎艮此儘神妙須研窮這箇理逮及也猶相濟也水火之氣相逮及即前章言不相射也孔穎達云上言雷風相薄此言雷風不相悖者二象俱動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆者也既盡也乾主變坤主化盡完成萬類之物也朱子云別言六子之用故以四時之序次言之而用文王八卦之序下則推其所以成用在於陰陽各得其偶故用伏羲八卦之序若上用伏羲

卦次則四時失其序下用文王八卦則皆非其偶矣或云上章雷動八句以雷風雨日艮兑乾坤為序其對與定位四句同而序不同先長中少三男女後二老而又皆陽率陰隨愚謂之坤乾易也以坤居末而乾次之為證出震章以震巽離坤兑乾坎艮為序序既與前異而對亦參錯不齊然據成終成始一語宜是連山易亦猶坤乾以其後得名也三男震坎艮以次綱紀于始終三女巽離兑以次而處綱紀之内乾居西北據賓所坤居西南據奥所皆尊嚴之位自東南至西皆陰自西北至東皆陽亦最齊整必神禹所傳而文王循用之故坤蹇彖辭有西南東北之語非自文王始也且帝出乎震夏正也若文王之易當云天開于子矣神妙章去乾坤而專言六子先以雷風火澤水艮為序後以水火雷風山澤為序先用出震章之序而亦曰終始萬物莫盛乎艮後用定位章之對而逆陳之此合三易而統論于流行用中涵對待體也不言乾坤尊乾坤也蓋連山夷二老

于六子而為致役為相薄則二老反受其勞坤乾尊二老而位尚未正周易乃首乾坤而正其位矣連山八卦相錯獨離坎相對坤乾八卦相對而獨二老在後周易則八卦相對二老居前備矣有連山而後有歸藏有歸藏而後有周易時至事起亦所謂監二代而損益者與此章而後夫子皆以二老六子為序贊周易矣先後未嘗紊一字意可見哉故先天後天及伏羲文王之說愚未敢信蓋參伍以變錯綜其數則三易无不可而正名定分軌之于道必待周易名之曰周以别于夏商文王亦自謂備一家言耳三易參用是故夫子存其說哉按此論亦前人所未發並存之備夫學易者稽焉

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說音悅也自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序此章言八卦之德即所謂通神明之德者下數

章則以類萬物之情者言也乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上雖剛亦无所往矣故止巽離兑陰卦陰成乎二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說蘇子瞻云循萬物之理无往而不自得謂之順執柔而不爭无往而不見納謂之入周省貞云乾如何健謂以陽唱陰周流于靜專動直之間畧无停機也靜專包得艮止動直包得震動專直之間有節宣限制包得坎陷都在坤如何順謂其以陰從乾委和于靜翕動闢之間而毫无拂戾也靜翕包得巽入動闢包得兑說翕闢之間能隨時附麗包得離麗都在六子得乾坤之一體而不能相兼然皆健順所分乾坤六子未嘗離也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊此所謂遠取諸物也健而行不息者馬順而勝重載者牛造化權輿云乾陽物也故馬蹄圓坤陰物也故牛蹄坼陽病則陰故馬疾則臥陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足臥先後足牛陰物故起先後足臥先前足以動奮之身而靜息于地勢重陰之下與地雷同其蟄者龍龍潛于淵底重陰之處也以入伏之身而出身于天氣重陽之表與地風同其感者雞雞鳴于丑半重陽之時也龍極陽之物非極陰處不可以存身故穴在重陰至溽暑氣蒸不可安而不得不飛飛又復歸其所以蟄于陰也羽族皆飛獨雞以其音升于天而不能飛為入為伏知時而善應巽主號令故為雞也又九家易云應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精為雞故雞十八日剖而成雛二九順陽歷故雞知時而鳴也前後皆陰之汗濁而中心剛躁者豕前後皆陽之文明而中心柔怯者雉孔仲達云坎主水瀆豕處汚濕故為豕也離

為文明雉有文章故為雉也又九家易云六九五十四主時精為豕故豕懐胎四月而生外剛能止物而中柔可馴者狗外柔稱柔毛而中狠難牽者羊鄭康成云艮為止狗以能吠守止人屬艮又九家易云艮數三七九六十三三主斗斗為犬故犬懐胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬臥屈也斗運行四匝犬亦夜繞室也孔仲達云兊為悅羊者順從之畜故為羊按羊可隨而不可牽視其後者鞭之外柔而內剛故也羊又善鳴開口故楚姓芊為羊鳴象鄭康成云其畜好剛鹵又項氏云芊直未而主兊金生於土也土王則金生故庚伏必以見未之月羊屬土故土之怪為羵羊土生金故芊有角而善觸夫易以待占則多取象矣不得其傳姑采前聞而附以臆焉歐陽永叔不信諸傳恐尚是揀選見解也抑乾為龍而坤為馬震乃為龍坤亦稱馬豈乾坤皆馬而牝牡異耶豈震以乾一索亦稱龍耶錢國端云人而失其健順之性則馬牛之不

如失其所止而不得其說則犬羊之不如聖人取象之意深切矣哉

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口此所謂近取諸身也尊而且圓諸陽之所會首也大而能容衆陰之所藏腹也陽動陰静動而在下者足也陽連陰坼坼而在下者股也耳輪内陷陽在内而聰目睛附外陽在外而明横亘而在上能止物者手也開坼而在上能悦物者口也朱子發云人之經脈十有二其六動于足其六動于手動于足者震之陽自下而升動于手者艮之陽自上而止震艮相反疾走者掉臂束手者緩行吴幼清云耳之外肉皆凹者陰也中之凸而實者陽也目之上下皆白者陽也中之黑而虚者陰也按腎開竅于耳精脱而腎水竭則聾心開竅于目神散而心火炎則瞽錢國端云聖人固以人身取象亦要知得人之一身有首有腹有足有股有耳有目

有手有口此等形軀會有斃壞時何足為貴須要體認得乾為我之首我如不能自強不息而撓屈于物欲之下是无首者也坤為我之腹我如不能厚德載物而隘陋以居之是无腹者也震為我之足我如不能恐懼修省出門一步遂不能无失脚是无足者也巽為我之股我如不能申命行事而隨足妄動是无股者也坎為我之耳我如不能常德行習教事而天聰以為聰是无耳者也離為我之目我如不能繼明照四方而天明以為明是无目者也艮為我之手我如不能思不出其位而執守之不堅是无手者也兌為我之口我如不能以朋友講習而朵頤之是觀是无口者也易有聖人之道四而云以制器者尚其象人而至于首不首腹不腹足不足股不股耳不耳目不目手不手口不口象乎不象乎又陳圖南云八卦本對八體獨闕其鼻且以巽言股股即係是也若股可言則又遺其肱與羲皇不相應也傳曰鼻起而止山也曰風能鼓舞萬物而手之所以舞也

葢乾為首坤為腹天地定位也坎為耳離為目水火相逮也艮為鼻兌為口山澤通氣也巽為手震為足雷風相薄也此羲皇八卦之應其理昭昭矣愚按管輅亦以鼻為面山然古文要未可輕改

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長丁丈反下同男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少詩照反下同男兌三索而得女故謂之少女此推明乾坤生六子之故而借男女長少之字以別之與他章取象異故天父長男之類下文複出

乾天坤地即所謂天地定位者稱乎父稱乎母則稱為六子之父母也索求也謂乾坤相求也坤先求乾而乾

應之則陽入陰中於是陰包陽而成男乾先求坤而坤應之則陰入陽中於是陽包陰而成女唐孔氏云得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女朱子云一二三者以其畫之次序言愚按觀此則彖傳所言陰陽剛柔往來上下止一索再索三索之說何必謂某卦從某卦變而徒啓傅會不經之疑哉錢國端云乾父坤母人人皆有一箇大乾坤孟子曰人病不求求者索也一不索遂无震巽再不索遂无坎離三不索遂无艮兌六子亡而父母或幾乎毀矣項平甫云乾坤六子初為氣末為形中為精雷風氣也山澤形也水火精也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠京房荀爽本作柴馬為駁通作駁陸德明本作駁馬為

木果荀九家此下有為龍為直為衣為言按荀爽集九家易解十九卷蔡介夫云蓋指漢淮南王所聘九人明易者撰道訓二十篇號九師易○上章合八卦為一而分德物身家以四類此章復合四類為一而分八卦以八門所以反覆推廣象類以資占者之決也八卦有正象有旁象天地山澤雷風水火根上天地定位章來此正象也其餘皆依正象而起義各以正為主天者乾之本象羲皇畫☰以象天也三奇象天氣之无涯也乾道大而无極惟天足以盡之運而无極惟圜足以盡之精陽為天不息為圜或云圜即莊子所謂圜中以應无窮者今之太極圖是也乾之主乎萬物猶君之主萬民也故為君乾知大始有爻道焉故為父爻剛位間柔剛柔相濟德粹為玉爻純剛而能變為金乾居西北亥位陽生于子卦氣為立冬之節水始冰之時故為寒為

冰或云尊在上而高居則寒老陽不生物也陽從陰變冰者陰之變而剛者也亦通一說冰雹也五行傳云盛陽温煖陰脇陽而不入為雹大赤盛陽之色也寒冰在子以陽之始言之大赤在午以陽之終言之接坎居子位陽始于子為赤極於純陽則為大赤加大以别坎也又楊慎云明堂位商之大白周之大赤皆旂名左傳分康叔以少帛旃為大赤注云大赤通帛周禮象路建大赤以朝木路建大麾以田要之乾取象大赤亦取其色耳乾為馬加良老瘠駁四字以見純陽无陰異於震坎陰陽相襍之馬也良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠馬多骨骨屬陽陽純故骨多非陽病也駁舊从交作駮今公車内本从交作駁獸名如馬踞牙食虎豹駁馬色不純徐鉉云疑象駁文說苑云晉平公出田見乳虎伏而不動平公顧謂師曠曰聞之霸王君出猛獸伏而不起今者寡人出乳虎伏而不動此猛獸乎師曠對曰鵲食猬猬食鵔鸏鵔鸏食駁駁食虎夫

駮之狀似駮馬今者吾君當驂駮馬以出乎平公曰然是則駮馬乃馬至威猛者也木果木上之果程可久云乾為木果以實承實也若艮為果蓏則下有柔者存焉按八卦末象皆進一步如其于其也其究為其物之類而乾獨不然者尊乾也尊之而以木果結局亦是更進一步意天之大德曰生木上有果生氣完也果中有仁生理具也木果生生不已之物也舊謂圜而在上不能盡之且嬿類于天矣

坤為地為母為布為釜為吝京房本作遴嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿　地者坤之本象羲皇畫☷以象地也三偶象地形之厚積也母者父之配物之所資生也為布旁布邊幅而中廣平南北經東西緯皆布象也或以泉貨為布取廣布流行之義為釜容物熟物以養

物也余德新云玉金自然之寶而釜皆出于金然受變于模冶而成此所以為效法之坤與或云釜容六斗四升象坤容六十四卦也為吝嗇三畫皆虛故歛縮也為均均謂造瓦之均載土以成器者言其虛而能造物也按吝嗇乃靜翕之象凝聚不施故為吝嗇均乃動闢之象不擇善惡之物皆生故為均子母牛稚牝牛也牛順物牛而母益順母牛而子滋益順且亦取其生生相繼之意為大輿三畫虛所容載者多也曰大者乃順承天之大也坎惟二畫虛亦為輿而不得為大也奇畫之連者質偶畫之分者文故為文物三稱羣陰為民三陰相隨故為衆乾圜而倚坤方而直故為柄又以其在下而承物于上萬物依之為本凡執持之物其本可執者柄也對天言之則坤為地就坤之色言之則坤為黑黑者極陰之色也何以不言黃與玄黃者坤之離玄者乾之坎皆中爻之色也若論其極則乾正為赤坤正為黑

震為雷為龍虞翻干寶本作駹虞云蒼色干云襍色李鼎祚本作駹亦云蒼色震東方故為駹為玄黃為旉古文又作專姚信云專一也虞翻李鼎祚本同李云陽在初隱靜未出觸坤故專即乾靜也專為大塗為長丁丈反子為決躁為蒼筤古本或作埌竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵京房本作朱荀爽同云陽在下足為作足為的說文作馰顙其於稼也為反虞翻本作阪云陵阪也生其究為健為蕃鮮荀九家有為玉為鵠為鼓吳澄云玉當為圭鵠當為鶴雷者震之本象義皇畫☳以象雷也二陰包裹于一陽之外而一陽動奮于其內也得乾初爻蟄而能飛為龍又震東方其宿有角有尾謂之蒼龍亦龍象乾坤始交而生震故兼有天地之色得乾為畫為玄得坤中畫上畫為黃孔疏謂玄黃襍而成蒼色也

旉即夸字或作蘤又作華古讀華如旉花蔕下連而上分為花出故震象旉也為大塗者一奇動于內而二偶開通前无壅塞也又崔憬云萬物所出在春故為大塗取其通生性坤一索而得男故為長子一陽動于下而上進以決陰其進也鋭故為決躁此躁字已藏巽究為躁義矣蒼深青色蒼筤竹陸佃云幼竹也按筤非竹名據說文云車籃也一謂之笑笑从竹从大他計切車節也又扇類曲柄繡蓋在乘輿之後王介甫詩繡筤含風是也當是取幼竹為此物故即以名其竹耳崔似葦而小初生為菼長為薍成則名崔葦初生為葭長為蘆成則名葦竹與崔葦皆下本實而上幹虛震象也又九家易云崔葦根莖叢生蔓衍相連有似雷行也氣始亨故于馬為善鳴陽在內為聲上畫偶口開出聲也爾雅云馬後之右足白驤左足白馵說文解同按馵字从馬二其足徐諧云指事以其白在後足故二其足以別之震為左為足陽畫在下故象後左足一陽象白取其動而

見也又陸佃云馵足蓋二絆其足言制之而動今字書馵从馬一絆其足馵二絆其足馵口其足亦震躁動象也作足猶詩思馬斯作之作雙足並舉也馵足作足皆以在下之陽畫言的顙額有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛也舊訓為白顛非巽為白與震色自別陽反動陰下故於稼為反生謂萌芽自下而生反勾向上宋衷云謂枲豆之類戴甲而生也一說諸穀其始必根于土繼為穀實必又反而生于土為反生亦通其究為健者究其前之所進也陽剛震動勢必前進進而不已則為純陽之健乾卦是也其究為蕃鮮者究其後之所變也蕃即文言草木蕃之蕃鮮即老子烹小鮮之鮮震三爻俱變則為巽震居東得木正氣巽居東南得木餘氣故震花變巽為草震龍變巽為魚此與巽究為躁卦對言虞翻云震雷巽火无形故卦特變耳一說為健為蕃鮮總是一意帝出乎震則齊乎巽相見乎離萬物皆蕃鮮而盛明乃乾四月純陽之時也亦通

巽爲木爲風爲長(丁丈反)女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭(虞翻本作嗅云嗅氣也風至知氣引系曰其嗅如蘭李鼎祚本同)其於人也爲寡(古本又作宣云黑白襍爲宣虞翻云爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也李鼎祚本同按考工記車人之事半矩謂之宣注頭髮顛落曰宣亦同寡義)髮爲廣(鄭玄本作黃)顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦(荀九家有爲楊爲鸛吳澄云鸛當爲鴻)

風者巽之本象羲皇畫☴以象風也一陰入藏于二陽之內而二陽旋繞于其外也乾坤震坎離艮兑七卦皆先言本象獨巽以木先風者卦伏羲氏所制伏羲以木德王也先儒有言畫卦自下而上即木之自根而榦榦而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也邵子以易配春木行春也春冒四時木德仁也仁

包四端此伏羲所以首羣聖而易為五經之源者故特變例著之於首以見不忘其朔之意也物之善入者莫如木故无土不穿偶而下入者木之根奇而上升者木之榦也張子云陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而為風乾一索坤而得巽故為長女也為繩直者繩於德為順能以曲制直象下之一陰工則能引繩以制曲直者上二陽共正一陰使不得邪僻合繩直與工兩象而觀則知巽所以為德之制也為白者虞仲翔云乾陽在上故白巽幼清云為白者陽之色外陽多故白色見于外也愚按以白賁之象觀之白屬質陰為文陽為質虞吳之說是也焦弱侯云萬物至巽而甲乃盡脫故為潔而齊繩直其齊白其潔也陽長陰短陽高陰卑二陽一陰又陽居其上陰居其下故為長為高且物之長者高者皆漸積而不自知有巽意也前二陽欲進後一陰欲退將進又退不果于進者也陰出于重陽之下故盤旋而抑畏善則為恭為慎不善則為勞為葸矣巽震

相反故巽進退不果而震決躁為臭者臭以風傳陰伏于重陽之下鬱積不散故為臭姤卦包魚不利賓者以臭故也又巽幼清云臭者香羶腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故為臭反以三陽則震一陽內主為聲兌者巽之反體為味艮者震之反體為色也其於人為寡髮者髮屬血陰血不上行也為廣廣顙者濶額也陽氣獨上盛也人陽體勝者額廣陰體勝者額狹為多白眼者眼之白者為陽黑者為陰離目上下白而黑者居中黑白相間而停匀巽目上中白而黑者沈于下上白多于下黑也為近利市三倍者謀利者必于市故言利市義理者陽也利欲者陰也震陽在內義理主于內也故一剛為主于內之卦為无妄巽陰在內利欲主于內也故為近利市曰三倍者猶詩言賈三倍謂得三倍之利也巽本乾體為金為玉利莫利于乾也坤一索而為巽巽性入則乾之所有皆入于巽矣陽奇為三奇畫二則其數六為三倍象巽深于

人情而筭多者故謀利而多獲如此其究為躁卦者巽變盡成震也震為決躁人退讓極而不得志則躁生矣乾鑿度云物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義又吳幼清云震究為乾而不為巽巽究為震而不為坤蓋喜陰卦為陽卦為純陽卦而不欲陽卦為陰卦陰卦為純陰卦也此則不主震巽互變之說於理亦通

坎為水爲溝瀆爲隱伏爲矯古本一作橋輮宋衷王廙本作揉宋云使曲者直直者曲為揉京房本作柔荀爽本作橈為弓輪姚信本作倫其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟荀作極云中也心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲

月爲盜其於木也爲堅多心荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏按爲可未詳　水者坎之本象羲皇畫☵以象水也上下二陰象土之凹中陽象水之流于凹中也溝水之通流而注于川者瀆水之通流而注於海者陽爲水二陰夾之爲溝瀆一説欲行水者用溝所以爲澇之備欲停水者用瀆所以爲旱之備溝之一字从冓冓之爲言搬也去水之害如搬棄也瀆之爲字从賣賣之爲言櫝也鍾水之利如韞櫝也矯輮水之性而爲溝瀆亦猶矯輮木之性而爲弓輪聖人所以範圍五行曲成萬物也陽居中而无陰以蔽之則見而不隱陽在下而動得時則起而不伏坎則陰陷陽而包之故爲隱伏繫辭傳巽稱而隱雜卦傳兌見巽伏巽亦隱亦伏者得坎下半體也爲矯輮謂以剛物納于陷空之中而矯其曲者使之直輮其直者使之曲也爲弓輪者中勁也弓中勁則善發輪中勁則善運中畫剛象弓之弣上下柔象弓

之裏消中畫奇象輪之軸上下偶象輪之輻牙也素問金在志為憂水在志為恐恐則甚于憂故為加憂心耳皆以虛為體坎中實故為病為痛莊子云上而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則為病一說火藏在心坎水勝之故為心病楊用修云坎中一畫即心體故八卦惟習坎有孚維心亨心腎皆屬坎水火未嘗離也坎為心離亦為心坎中實心之體離中虛心之用宋儒所謂有主則實无主則虛也或問坎為心亨而此曰心病何其反也曰有孚則心亨矣加憂則心病矣心一也顧用之何如耳孚之亨也是盈科而進也成章而達也泰宇定而天光發也憂之病也是孟所謂饑渴害心者也為心之茅塞者也莊所謂萬物銚心為性之葦崔者也又曰天之穿之日夜无降人則顧塞其竇其加憂之說乎又曰室无空虛則婦姑勃谿心无天遊則六鑿相攘其心病之說乎故曰心當實以理不當實以欲又曰心欲有所主不欲有偏主噫盡矣

皆矣水藏在腎開竅於耳而水在志為恐恐則傷腎故為耳痛王萬里時患耳痛魏文靖公勸以加青鹽鹿茸煎雄附為劑且言此藥非謂虛損易中坎為耳痛是經已著病症矣竟餌之而良愈愚謂深明乎易不必讀素問及五運六氣可以為醫矣昔人乃云注本草誤殺人而注易誤无害豈知此理哉氣為陽運動常顯血為陰流行常幽血在形如水在天地間故為血卦赤陽色陽萌于地為赤及其純也則為乾之大赤孔仲達云為赤亦取血之色李鼎祚云按十一月一陽爻生有坎陽氣初生于黄泉其色赤也乾為馬坎得乾之中爻故為美脊之馬脊者外體之中陽在中故美又為亟心之馬亟急也心者內臟之中剛在內而躁故亟乾為首前畫柔故首下而不昂震為足下畫柔故蹄薄而不厚此坎馬之所以異于乾馬震馬也又為曳者蓋陷則失健足行无力也其于輿也積中而下不勝為多眚謂有險陷而多阻礙也蓋行于險道不若坤輿之行于平地者易且

安也通者水之性月者水之精一陽貫乎二陰之中上下皆虛水流而不滯故通月與水同德內明外暗者水與月也故古諸可取水于月二陰象上下之匡郭一陽象中之明也為盜盜者陽匿陰中外險柔而內剛狠故太玄以水為盜陰陽家以玄武為盜以其屬北方坎故也坎本主智而反為盜顧用之何如耳剛在中故于木為堅多心棘棗屬也焦弱侯云坎勞卦也溝瀆隱伏矯輮弓輪為通為盜皆事之勞者也輿之多眚馬之下首亟心薄蹄而人之加憂心病耳痛皆勞之象也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾音干卦為鼈為蟹為蠃京房本作螺姚信本作蠡為蚌古本又作蜯為龜其于木也為科虞翻本作折上槁鄭玄本作稾于寶本作熇荀九家有

為牝牛　火者離之本象羲皇畫☲以象火也上下二陽火之明中陰火所附麗之物日者天之火可陽燧可取火于日中一陰象日之内斂上下二陽象日之外明也火麗木日麗天電麗雲大明者日而暫明者電也離中下二畫震之雷也上畫一陽則霹靂掣光見乎外也中女以再索得也為甲胄者上剛象胄下剛象甲中柔者被甲胄之人也為戈兵者上剛象其刃下剛象其鐏鐓中柔者其柲也其于人為大腹中虚也唐孔氏云取其懐陰氣也焦弱侯云坎離者乾坤之精氣乾為首坎為下首坤為腹離為大腹離非能大于坤也大腹下首故疾證也火熯燥物日亦然故為乾卦鼈蟹蠃蚌龜二剛象其前後上下之介中柔象其肉也又鼈性静取其中畫之柔埤雅云離外剛内柔而性又火燥故為蟹蠃形銳而善麗蚌内虚而含珠龜有文明之象一說鼈蟹抱黄内坤也蠃蚌龜之殻能開能閉外乾也科空也陰在内為空木既空中者上必枯槁也又張子謂科上槁

附而燥也蓋謂科巢之附于木上者科中虛有離象燥則科上之木乾燥耳如鵲巢之類皆是以木枝結構而成也亦通程可久云八卦之象八物而已充其類則百物不廢極其說可以類萬物之情然說卦之象有與卦爻相符者有不與卦爻相符者有見于卦爻而說卦不載者有見于說卦而卦爻无之者若夫大琹謂之離小罍謂之坎此見于他書而易與說卦又可以類推也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏京房本作墮為閽寺古本亦作閽音侍為指為狗虞翻本作拘云指屈伸制物故為拘為鼠為黔鄭玄本作黚云虎豹之屬貪冒之類喙之屬其于木也為堅古一本无堅字多節荀九家有為鼻為虎為狐漳州陳安卿說麻衣易以艮為鼻朱子云鼻者面之山晉管輅已如此說　山者艮之本象羲皇畫

☲以象山也山靜而止下二陰地也上一陽隆起而在地之上者山也徑者路之小也艮為震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也為小石者剛在坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤土之中則象平地土中之大石也闕者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛似門闕也焦弱侯云大而為山微而為小石皆堅而止者也為徑路為門闕二物皆有行有止成始成終之義也在木曰果在地曰蓏有核曰果无核曰蓏植生曰果蔓生曰蓏木實曰果草實曰蓏乾純剛故為木果艮一剛在上者木之果二柔在下者草之蓏沙隨程氏謂在草曰果蓏故曰上實而下柔引詩果蓏之實亦施于宇以為一物然蓏作蓏字不同也震為旉草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終又能始故于艮之象為切耿希道云周禮閽人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之内人及宮女之戒令止物之不得出者皆為阻于前而衛内之柔者也又吳幼清云外

一剛閽人无足而禦止于外者也内二柔寺人无陽而給使于内者也艮為手為多節故為指止于四支之末而能止物者也狗畜于人而能止物者也鼠之為物其剛在齒鳥之為物其剛在喙黔東北之色青黑襍也鳥喙多黔曰屬者不可枚舉也狗鼠黔喙皆謂前剛也郭子和云坎在君子為隱伏在小人為盜艮利則狗害則鼠皆一義而二象也三陽卦艮獨不言馬者其剛在上所用益末故於獸畜无行健之功徒有嚙噬之象巽曲直榦陽根陰為木全材坎陽内為堅多心離中陰而虛為科上槁艮陽在上為堅多節木枝在上方有節凡二少之象皆當于微處取

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊鄭玄本作陽陽養无家女行賃炊爨賤于妾者郭璞引魯詩曰陽如之何

又曰巴濮之人自稱阿陽即此虞翻本作羔李鼎祚云羔女使皆取位賤故為羔舊讀以震駹為龍艮拘為狗兌羔為羊皆已見上此為再出非孔子意也震已為長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此上虞義荀九家有為常為輔頰按象文辭无取為常象陸德明引舊汪云常西方神也吳澄云或曰常九旗之一下二奇象通帛下垂上一偶象分繫於杠未知孰是　澤者兌之本象羲皇畫☱以象澤也坎體上下俱虛而澤則上虛下實川壅則成澤澤決則成川坤三索於乾而得女故為少女巫口舌之官乃歌舞悅神者也通乎幽者以言悅乎神為巫通乎顯者以言悅乎人為口舌皆取兌上坼象前章言兌為口此兼言舌者外之畫偶象口中內之畫奇象口中之舌也為毀折者前畫缺如物之毀折也金氣始殺條枯實落物之柔在上者必折也為附決者一柔附于外而內之二剛將決去之所謂夬也

唐孔氏云兌主秋也取秋物成熟稾稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也或云震陽動故決躁兌性說故附決兌非能自決乃附于剛而決也其於地也為剛鹵鹵鹹土也說文云東方曰斥西方曰鹵東方之斥在濕地而柔西方之鹵在燥地而剛下二陽剛也上一陰鹵也西方之地中下堅堅如石而上柔為鹵者化鹽也或云氣潤為鹵然使下土不堅則鹽水虛漏而不可煎故鹵土必剛兌正西又金也故為剛鹵徐子與云剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也坎水絕于下而澤見于上則足以為鹵而已項平甫云地之鹵非不潤也暫膜而乾已而復潤天下之潤者莫久焉然不生物以其潤氣之在外也見於外者其上則甘而為露露之凝為霜其下則鹹而為鹵鹵之凝也為鹽二者皆殺物之具也鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶藏興焉此天地之仁也為妾者外柔而有所承少女從姊以為娣也為羊者內狠而外說也玩辭乾為父坤為母震為

長子巽為長女離為中女兌為少女皆見於象而中男少男獨不然乾為馬坤為牛震為龍艮為狗兌為羊皆見於象而巽雞坎豕離雉獨不然巽為躁卦坎為血卦離為乾卦而五卦皆不然震究為健為蕃鮮巽究為躁而六卦皆不稱究葢互見也胡仲虎云此章廣八卦之象凡百十有二本義以為多有不可曉葢有當觧者有不必强解者其中有相對取象者如乾為天坤為地之類是也上文乾為馬此則為良馬老馬瘠馬駁馬艮取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也上文坤為牛此則為子母牛取其生生有繼兼取其順也乾為木果結於上而圓坤為大輿載於下而方震為決躁巽為進退為不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也坎内陽外陰水與月則内明外晴離内陰外陽火與日則内晴外明坎中實故於人為加憂為心病為耳痛離中虚故於人為大腹艮為閽寺為指陽之止也兌為巫為口舌隂之説也有相反取象者震為大塗反

而艮則為徑路大塗陽闢乎陰无險阻也徑路陽阻而下陰不能闢也巽為長為高反而兌則為毀折長且高者陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾為馬震得乾初之陽故於馬為善鳴馵足作足的顙震陽下而陰上也坎得乾中爻之陽故於馬為美脊亟心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾馬之良美脊似乾馬之瘠也作足者陽下而强薄蹄者陰下而弱也坤為大輿坎為輿為多眚坤中虛而力能載坎中滿而下无力也巽為木榦陽而根陰也坎中陽故於木為堅多心艮上陽故於木為堅多節離中陰而虛故於木為科上槁震為旉乾為木果震之一陽花之旉乾之三陽果之結乾為木果艮為果蓏果陽在上果蓏陽上而陰下也有一卦之中自相因取象者坎為隱伏因而為盜巽為繩直因而為工艮為門闕因而為閽寺兌為口舌因而為巫有不言而互見者乾為君以見坤之為臣乾為圜以見坤之為方吝嗇者陰之翕也以見陽之闢均

者地之平也以見天之高為文者物生於地雜而可見也知其始於天者不可見矣為柄者有形之可執也乾之氣不可執矣離為乾卦以見坎之為濕坎為血卦以見離之為氣巽為臭以見震之為聲巽離兊三女震為長子而坎艮不言者尊嫡也於陽之長者尊之也兊少女為妾而巽離不言者少女從姊為娣於陰之少者畀之也乾為馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可以觸類而通矣蘓子瞻云凡八卦之所為至於俚俗褻亂无所不有其説固不可盡知蓋用於占筮者而已意不止於此將使人以類求之與不然則有亡逸不全者矣易有聖人之道四焉以卜筮者尚其占是以得見于此矣柴中行云八卦之象反而求之皆不出吾身而已精之為道德性命粗之為形色聲容內之為視聽言動外之為君臣父子大而至於手足微而至於爪髮皆不越乎八卦八卦何物也太極也太極何物也至中至正不偏不倚道之大原也人徒知

以七尺之軀戴天履地飢食渴飲與造化日夜運轉消息盈虛屈伸往來之中孰知自頂至踵天之與我者有如是至精至妙至廣至大之理是吾身也大而天地微而蟲魚草木幽而鬼神之理明而事變之迹亦然也上極天地之始下極天地之終亦然也吾能反身而誠默而識之不言而信則大足以參天地微足以育庶物幽无愧於神明无怍於人直與天地相為終始是則豈直俟不惑而已至所謂象者真筌蹄耳

古周易訂詁卷十四

古周易訂詁卷十五

明　何楷　撰

序卦傳

此夫子第九翼也吳幼清云羲皇六十四卦之序始乾終坤葢奇畫偶畫之上每加一奇一偶二而四四而八八而十六十六而三十二以極於六十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各因羲皇之卦而其序不同如連山之首艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾坤終既濟未濟者周文王六十四卦之序也葢文王既立卦名之後而次其先後之序如此來矣鮮云序卦傳者孔子因文王之序卦就此一端之理以序之也一端之理在所略孔子分明恐後儒襍亂文王之序卦故

借此一端之理以序之其實本意專恐為襍亂其卦也如大卦以下使非孔子序卦可證則後儒又聚訟矣蔡氏改正丘氏猶以為不當僭改經文豈不聚訟所以序卦有功于易韓康伯謂序卦之所明非易之藴孔仲達謂今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變朱新仲謂序卦非聖人書程可久疑其出于經師朱子云謂之非聖人之精則可謂非易之藴則不可周子分精與藴字甚分明序卦却正是易之藴事事夾襍都在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精問如序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾襍有在裏面正是藴須是自一箇生出以至于无窮便是精文中子

讚易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣正義述周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等第是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也愚謂六門之說无乃太支且于血脈未為流暢就中槩括則相因相反二者足以盡之蔡介夫謂相反者極而變者也相因者其未至於極者也亦老變而少不變之義其本文義已析附于逐卦彖辭之後今不復贅

有天地然後萬物生焉焦弱侯云不言乾坤而言天地天地即乾坤也凡陽畫皆乾陰畫皆坤而三百八十四爻无非乾坤也諸卦言受而乾坤不言受乾坤衆卦之父母也于令升云物有先天地

而生者矣今正取始于天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也崔憬云此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次序可知而萬物之先後宜序也物郭京本作始生必蒙故受之以蒙胡庭芳云乾坤後次屯蒙者震坎艮以三男代父母用事雖无乾坤正體然三男實坤三索於乾而得有互體之坤亦是坤與三男會也蒙者蒙郭京本蒙下有昧字也上蒙字卦名下蒙字物之象也物之穉古本或作稚也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟僧一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成

之其立義又異訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比毗志反下同故受之以比胡庭芳云需訟之後坤遇坎而為師比自屯至比三男卦震艮各一用坎獨六用者亦見天地間水為最多猶人一身无非血脈之流轉也比者郭京本者下有親字比也上比卦名下比相親附之謂也比必有所畜古本亦作畜下同故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履吳幼清云舊本无履者禮也四字韓注有之今按王弼畧例引此四字葢是後人誤以正文書作註字胡庭芳云師比後乾古與巽兌會成小畜履此長少二女代兄從父始入用惟離中女未用耳乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣履而泰本義引晁氏云鄭无而泰二字然後安故受之以泰泰者通也物不可以

終通故受之以否備鄙反下同胡庭芳云小畜履後乾坤自相遇成泰否然乾坤十變方泰何其難泰一變即否何其易履其交處其會者宜知警戒為變化持守之道可也鄭汝極云屯蒙而下卦全于八天五為紀地六為制積之五六合陰陽各三十畫二氣各平以盈而天地交物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有胡庭芳云泰否而後乾坤與處乾自與離相遇為同人大有至此則離始入用而三女之卦全用矣有大者不可以盈故受之以謙子曰易先同人後大有承之以謙不亦可乎又說苑引勞而不怨有功而不德厚之至也有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身謙之謂也夫天道毀滿而益謙不損而益之故損自損而終故益今象傳繫辭文與此全不同附錄于此有大而能謙必

豫程子云承二卦之義而為次也故受之以豫胡庭芳云同人大有後坤又自與艮震相遇成謙豫亦為長少二男之從母也至此震艮二男復用事矣豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也項平甫云臨不訓大臨者以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則真訓大也物大然後可觀說文引地可觀者莫可觀於木令易所无故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑李鼎祚本嗑上有噬字者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然李鼎祚本作而後亨則盡矣故受之以剝剝者

剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復淮南子引云剝之不可遂盡也故受之以復復則不妄矣故受之以无妄不妄與无妄當辨繇不妄然後能无妄也余德新云自有事而大大而可觀可觀而合合而飾所謂忠信之薄而偽之始也故一變而為剝剝而復則真實獨存而不妄矣有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也呂圭叔云萬物盛多而後養道備也需之養養之小頤之養養之大不養則不可李鼎祚本有以字動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也焦弱侯云陰陽之氣專則生化之理滅故至陽之中必有

陰而至陰之中必有陽至其極則相生離為火而中畫陰也坎為水而中畫陽也肅肅出乎赫赫發乎此天地之至理也來以鮮云物不可以終通終否終盡終過以理之自然言也造化乃如此也有大者不可以盈不養則不可動以理之當然言也人事乃如此也周省貞云陷必有所麗與物不可終窮同意褫卦不以他卦而以夬終亦物不可終窮意也王昭素本於離者麗也下增麗必有所感故受之以咸二句真蛇足矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯不言咸者何夫婦之道即咸也猶上經言天地而乾坤具也夫婦之道不可以不久也故受之以

恒咸恒為下經之主自既未濟及晉明夷外諸卦皆艮兌巽震之會遇干令升云上經始于乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎為國風之始而易於咸恒備論禮義所繇生也恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難乃旦反下同故受之以蹇蹇者難也

蔡介夫云屯蹇皆為難義但屯者始生之難蹇者所遇之難 物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益胡庭芳云咸十卦變之晝為損而艮上兌下恒十卦變之晝為益而巽上震下亦猶上經乾坤十變而有否泰也按文陰陽亦各三十晝泰否天道之大運所以體其全損益人道之大權所以用其中 益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤乾體止此自乾至姤凡四十四卦李鼎祚本无所字 姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升坤體止此 升而不已必困故受之以困困乎

上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子丁丈反故受之以震馮氏云自乾坤四十有九卦而革去故五十卦而鼎取新震乃長男代父易之序也者動也物不可以終動李鼎祚本動下有動必二字止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也焦弱侯云晉者明出地上進而明也徒進不足以盡之漸者山上有木以漸而進者也漸者進之方而漸非進也凡若此類皆取其大意以明卦之序非以卦義為盡于此也進必有所歸故受之以歸妹閻彦升云晉所謂進者有進而已此進必有傷也得漸之所謂進者漸進而已烏有不得所歸者乎

其所歸者必大故受之以豐朱子發云前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說音悅下同之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過胡庭芳云咸恒一變損益再變漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終

焉程子云易者變易而不窮也既濟之後受以未濟則未窮也晁氏云未濟之終復始于乾坤去以將準未濟曰陰氣濟物乎上陽信將復始乎下明此理也周氏云按序例有數款曰然後曰而後曰不可曰不可以曰不可不曰必曰必有曰必有所曰莫若各有取義約之不外一中不問天道人事高者抑之下者舉之得中者順之隨時從道以趨中而已其他與義諸賢多搜索于位置時數之間可喜可愕不可枚舉然而夫子當時曾不瑣及惟隨時用中之道為不易矣呂氏要指云易變易也天下有可變之理聖人有能變之道反需為訟泰為否隨為蠱晉為明夷家人為睽此不善變者也反剝為復遯為壯蹇為解損為益困為井此善變者也文王示人以可變之機則危可安亂可治特在一轉移間耳後天之學其以人事贊天地之妙歟韓康伯云先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人

事偏于上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣蘇子瞻云以襍卦觀之六十四卦皆兩兩相從非覆則變也變者八乾坤也頤大過也坎離也中孚小過也覆變具者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何為其不得已也變者八皆不可覆者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有二變者八覆變具者八覆者四十八此數也而有三然則六十四卦之叙果何義也曰理二曰數三五者无不可此其所以為易也步歷而歷協吹律而律應考之人事而人事契循乎天理而行无往而不相值也且非獨此五者而已將世之所有莫不咸在是故從孔子之言則既有二說矣曰物不可終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離又曰有男女然後有夫婦方其為男女則所謂陷與麗者不取也自是以往吾豈敢一之哉

古周易訂詁卷十五

欽定四庫全書

古周易訂詁卷十六

明 何楷 撰

襍卦傳

此夫子第十翼也襍者錯楺其次不依文王卦序也孔子恐後學顛倒文王所序之卦故為之傳以聯絡之又恐後學以序卦為定理故襍亂其卦前者居于後後者居于前然皆以兩兩相對為義有相戻而相勝者有相須而相生者有相似而宜辨者有相乖而兩存者大氐皆勢不可无而理所當有雖襍而有不襍者存必拘拘求之位置先後之間而强為之說則膠而鑿矣虞仲翔云昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駮聖人之意或

欲錯綜以濟之故次序卦以其襍也蔡介夫云序卦傳所云流行之易也襍卦傳所云對待之易也故二傳之作聖人所不容闕也愚前合兩卦為一對已標舉襍卦之辭為之義疏以冠其前今不辭贅

乾剛坤歸藏易作𡗝按古歸藏易今亡惟存六十四卦名而又闕其四與周易不同今取其名異者附識于此又有瞿欽規夜分五卦岑霨林禍馬徒三複名卦不知當周易何卦也柔比毗志樂音洛反

師憂臨觀之義或與或求屯見賢遍反而不失其居蒙襍

郭京本作稚而著震歸藏作釐起也艮歸藏作狠止也損歸藏作員益盛衰

之始也大畜歸藏作奞畜時也无妄歸藏作毋亡災也萃聚而升

歸藏作稱不來也謙歸藏作兼輕而豫怠京房本作治虞翻本作怡也噬嗑食

也賁无色也兌見賢遍反而巽伏也隨无故也蠱歸藏作蜀則飭也鄭玄王肅本作節剝歸藏作僕爛也復反也晉晝也明夷誅楊慎云古誅字有之豯切見韻補與晝相叶則晝亦音周也井通而困相遇也自乾坤至此三十卦咸歸藏作諴速也恒久也渙歸藏作奐離也節止也解歸藏作荔緩也蹇難乃旦反也睽外也家人歸藏作散家人內也否泰反其類也大壯則止遯歸藏作遂則退也大有衆荀爽本作終也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故句親寡旅也卦名皆在句上旅獨在下者取韻協也或云親寡旅當作旅寡親于韻亦協又荀爽本以

豐多故親絶句寡旅也別為句離上而坎歸藏作犖下也小畜歸藏作毒畜寡也履不處也需歸藏作溽不進也訟不親也以上皆反對協韻大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長丁丈反小人道憂也自大過顛以下卦不反對䟽有錯簡蔡伯靜為改正之曰大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也依蔡氏所定卦既對韻亦協吳草廬從之似不可易或有為立錯簡二圖者亦奇妙可觀今并附録于後

大過以下八卦反對錯簡圖　又圖

大過　姤
頤　大過
漸　頤
歸妹　漸
既濟　歸妹
未濟　既濟
夬　未濟
夬

胡仲虎云天地間剛柔每每相雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使相雜也雜卦之末特分別君子小人之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣樊尚默云夬終于男窮之後蓋五剛決一柔而乾綱正人道立君子樂小人憂男其不終窮矣乎子華子曰上決而成天下決而成地決之時用大矣哉孔子誅少正卯卻萊兵墮三都皆夬道也雜卦聖人之夬書也春秋聖人之易用也是皆經世之志豈曰旁行不流乎哉李子思云天下之事不至於決則不通故雜卦之次序與十三卦之制器尚象皆終于夬胡庭芳云雜卦以乾為首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一

陰則復為純乾矣俞玉吾云易貴變變則不窮夬復為乾周流不息即六十四卦終以未濟亦此意也愚按傳既以襍卦名直是聖人見得易理无窮信手拈來无之非是若使有段落可求有象數可測便不謂之襍矣諸家說到此處大段費盡心力却祗是弄精䰟也若其頗稱近似者有二說焉或依上下經之數分之其說本于胡仲虎謂易終于襍卦而交易變易之義愈可見矣自乾坤至困三十卦與上經之數相當而襍下經十二卦于其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而襍上經十二卦於其中此變易之義也坎離交之中者本居上經三十卦内今附于下三十四卦震艮巽兑交之徧者本居下經三十四卦内今附于上三十卦至若无反對者上經六卦下經二卦今附于上者二卦附于下者六卦皆交易之義也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣或依八純卦分之第

一節乾剛坤柔提綱自比至蒙皆義之有協于剛柔者第二節震起艮止提綱自損至賁皆義之有協于起止者第三節兌見巽伏提綱自隨至旅皆義之有協于見伏者第四節離上坎下提綱自小畜至夬皆義之有協于上下者之二說者其大段非不犂然可觀然欲一一而求其合則必有為之辭者矣若其配對繁瑣大義无關附會支離正經斯謬是果有當于斯人之心否乎愚无取焉竊謂易之微言妙道只在陰陽對列相乘相錯相生相克之間即終身味之不盡矣毋為舍玄珠而抱赤櫝也劉濬伯云周易六十四卦自乾坤屯蒙而下凡三十二變例其法或以陰陽或以剛柔或以形象或以性情莫不有道焉乾坤之變北馬為龍神龍為馬屯蒙之變雲雷大難山水小難需訟之變待者不訟訟者不待師比之變親道多喜毒道多憂小畜履之變見雲不雨遇虎不暴泰否之變久治者虞久亂者喜同人大有之變或為小吝或為全福謙豫之變好德者吉好樂者

怠隨蠱之變以成為敗以敗為成臨觀之變入觀則凶入臨則吉噬嗑賁之變噬者凶事賁者吉道剝復之變果落可悲果生可喜无妄大畜之變德以獲養養以尚賢頤大過之變兩實者固兩虚者顛坎離之變入水則滅入火則涸咸恒之變悅亦可久久亦可悅遯大壯之變過遯陽消過壯陽長晉明夷之變夷則明傷晉則明盛家人睽之變在外者離入内者合蹇解之變入解禍散入蹇禍至損益之變或被上福或受下報夬姤之變牽羊可悅羸豕可憂萃升之變升亦可悅萃亦可順困井之變坎險有災寒泉有利革鼎之變火爐去故烹器致新震艮之變以懼致福以止修德漸歸妹之變得漸者貞匪漸者悪豐旅之變豐則多憂旅則深念巽兊之變得悅寡貞得順寡斷渙節之變渙則多離節則多止中孚小過之變豚魚感信飛鳥罹凶既濟未濟之變得位而通失位而窮此三十二法者周公之特筆也遺此法而以序求之於義遠矣于今升云凡易既分為六十

四卦以為上下經天人之事各有始終夫子又為序卦交明其象承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重為襍卦以易其次第襍卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之者存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易變則通通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏淵問為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數也而夫子不與言三代損益以非其任也回則備王者之佐伊尹之人也故夫子與之言是故聖人之

於天下也同不是異不非百事以俟聖人而不惑一以貫之矣

古周易訂詁卷十六

解經處答客問

聖皇御極五禩余莅吳關畏此簡書夜寐夙興罔敢怠遑一二從事及庶人在官者咸滌濯屏營慎乃憲余臨流覃思維古之人觀河拜維水哉水哉愁然懼學之不殖迺署燕思堂左廂為解經處退食居之先是三年余嘗學易獨寐寤言維無象之象厥祖繫畫厥鵠繫翼乃攝爻歸彖攝彖歸畫余未能忘言庸申諸鉛槧以俟來者客詔小子爾維算舟緡思不出位入而宴息背可

良乎巽哉官有渝拜曰俞師汝昌言昔吾有先正謂終日言不離乎是吾亦行不離也可得聞與曰可夫易開物成務冒天下之道者也理財聚人非瑣也乾為金與玉坤為布為吝嗇兑剛出金鹵出鹽離以佃以漁巽為近利市三倍震為大塗艮為徑路以利攸往坎為大川利涉財求是阜民用穌同先王惟至日閉關商旅不行過此可知已若夫禁民為非存乎正辭余乃鉤致簿書凡貨之良楛若舟大小必謹登之毋或遺佚謂爾商人

我無爾詐幅紙中分俾執其彝取諸夬也視事無恒皿
蟲是蘘乃鑱時圭以測日景辰出升堂未復踵之毋或
失時俾民有信葢取乾之履其繇曰君子終日乾乾夕
惕若布指知寸舒肘知尺昭代有制涉吴之舟計尺而
税起自五尺終丈有四播之話言工維信度葢取小畜
之巽其繇曰復自道何其咎吉造舟為梁旁甃石矼其
廣容刀五尺而下如蟻往來津人不訶罔記何年樹之
柴柵亟循其舊毋滋怨讟更有漁利寸寸而量知其非

義斯速已矣盍取節之臨其繇曰甘節吉行有尚是歲不雨七八月之間吴穀以翔中丞莊公憂形於色謂子大夫司關稍輕厥征以來佑客余謝不敏損什之一為君市義盍取屯之復其繇曰屯其膏小貞吉大貞凶陽羡之區爰有百瀆百瀆渙衍皆入太湖爰有烏溪為之綰轂官樹厲禁毋許闌出以窒湖宂以裕關賦城社之兕毀禁无忌前使若之因勢約束令月輸緡如履康莊余曰不然是妨正課下車罷之移告當塗盍取井之蹇

其繇曰井谷射鮒甕敝漏海虞之區港有福山輕舠假道毋庸度關昔董以吏今董以官資其埃涓用佐額逋一切瑣費咸取給焉關籍之外不另獻數余心疑之不獻似簡獻之則清清簡孰多從其清者盍取姤之遯其繇曰包有魚不利賓氓之蚩蚩惟金是營如蛾赴燈雖焦不顧為商鵂鷗為關蝨賊大渲之竿若强若宣福山之竿若錢若高楓橋之竿若崔若殷余悉按之小懲大誠旅人咸喜盍取蒙之損其繇曰發蒙利用刑人用說

桯梏以往各異地卑窪萬流輻輳枝津閭渠不可枚舉逋逃既多如庀無當或遣急足四出以譏隷也無狀網雉及鴻余易以官歲僅再遣斆之法意畧示隄楗匪覬厥背葢取无妄之同人其繇曰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災懸賞以購能獲一蠹賞不踰時罔則有罪雖未出戶離坎無雍葢取鼎之旅其繇曰鼎有實我仇有疾不我能即堂左有庫擊柝宿護不時出閱扶其占役葢取夬之革其繇曰惕號莫夜有戎勿恤維茲

擊𣟄隸于司閫或倣軍制五人為伍五伍各長晨趨廳事㰅鞬魚魚宛若軍容實同𧉉官余恐不類謝而去之其他稗役毋滋處此蓋取解之困其繇曰君子維有解吉有孚于小人亦越兩季小舟呶呶誦言不均小綦網密胡巨網疎余乃諦觀踰丈四尺或至八尺厥課正等是誠不均言于畢公差等其課計埋歲入可六千緡豈繫損下永杜中飽前修之志持重未發公報楷曰爾其試哉蓋取損之中孚其繇曰或益之十朋之龜弗克違

元吉王人戾止有司致餼兹署之餼供自蘇郡歲二百緡復有若干繕治舟船徵之旁邑非曰養優實以養廡義舉謁之僅有戚君間歲不徵欲去餼羊此羊一去飲水而已余憫歲歉徵之不忍去之不安復恐胥史牟為姦利關白其事繫我願謁毋槩後人蓋取頤之益其繇曰拂經居貞吉不可涉大川前賢代興踵事增華間訪往牒頗軼不具或云史胥惡其害已亦維征夫傳舍之故徵文攷獻永垂厥緒蓋取革之咸其繇曰鞏用黃

牛之革聖主宵衣旰臣廢食按部就班爬梳如櫛余遭

賊虐日課不前法當居殿室人愁苦余乃怡神暇則解

易錙銖之緡悉入公家此心不怍幸而及格以聽天命

葢取需之泰其繇曰需于酒食貞吉夫君子所居而安

者易之序也所樂而玩者爻之辭也占在大有之大壯

其繇曰自天佑之吉无不利客囅然曰有是哉盍識其

言于石俾後之君子亹亹焉崇禎癸酉春正月吉虎𠴨

使者閩漳何楷玄子氏識於署中之解經處

